

१ श्रीयती-द्वय-साहित्यमाला-पुष्पाङ्क २२

व्याख्यानवाचस्पत्याचार्यदेव-

श्रीमद्-विजयपतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज-

प्रसादीकृत-

श्रीसत्पुरुषों के लक्षण ।

प्रकाशक-

मुनि श्रीचिन्माविजयजी और सागरविजयजी के
सदुपदेश से-

धाणसा (मारवाड़) निवासी-

श्रीश्वेताम्बरजैन-त्रिस्तुतिक-श्रीसद्य ।

श्रीवीरनि स० २४८०	{ प्रथमसरकरण { विक्रम स० २०११
भोराजे-द्वय स ४८	

मुद्रक-शाह मुलाबचद लल्लुभाई

धीमहोदय प्रिन्टींग प्रेस दाणापीठ-भावनगर

जैनी श्रावक किसको कहना ? ।

पचमी तप तमे करो रे प्राणी ए राह—

श्रावकमाई तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।

पर दु खे उपकार करे पण, मन अमिमान न आणे रे ॥श्रा०॥१॥

सकल लोके वादे सुसाधुने, निन्दा न करे केनी रे ।

वाचा काय मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥श्रा०॥२॥

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परम्बी जेने मात रे ।

जीम थकी असत्य न बोले, परधन नवि ग्रहे हाथ रे ॥श्रा०॥३॥

मोह माया व्यापे ७वि अगे, दृढ़ वैराग्य तेना मनमा रे ।

अरिहत नामसु रटना लागी, सकल तीरथ तेना तनमा रे ॥श्रा०॥४॥

लोभी नहीं कपटी पण नहि, काम क्रोध निवारि रे ।

भणे नरसैयो तेनु दरिसेण, करता कुल उजवारे रे ॥श्रा०॥५॥

x x x x

“ भणे भणावे अवर को, शासतणा नित बोले ।

सुदृढ में द्रव्य बापरे, दिले रहे सम तोल ॥ १ ॥

आश एक अरिहत की, राखे मन में धार ।

क्रिया आवश्यक आचरे, परदुख भजनहार ॥ २ ॥

ते जन उत्तमता रहे, आदर्श बन पूजाय ।

अमर यश सहित आयमे, अविनासी पद पाय ॥ ३ ॥ ”

अग्रिम-वक्तव्य ।

१ तृष्णा छिन्वि-आकाश क समान तृष्णा का अन्त नहीं है और यह अग्निक समान सर्व मक्षी अवगुण है । चाहे मारे समार की साम्राज्य लक्ष्मी मिल जाय तो भी यह तृप्त नहीं होता । मानव जरा-जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा तो मदा तरुण ही रहती है । समार में अनेक अनर्थों की उत्पादिका यही है । अत यदि सुखलाम होना चाहते हो तो तृष्णा क वेग को प्रथम रोकना सिखो ।

२ भज क्षमा-क्षमा रूप तलवार जिम पुरुष के हाथ में होती है, उमका कोई नाल भी चाका नहीं कर सकता । वह सर्वत्र मिजप पाता है । क्षमा वीर पुरुषों का भूषण है जिमका स्रय क्रोड अर्चन करत हैं । किसी कविने कहा भी है कि—

क्षमा अहिंसा की जननी है, विश्व प्रेम का है आधार ।

क्षमा समर्थों का जीवन है, बलहीनों का है उपहार ॥

क्षमा दण्ड से भी बढ़ कर है, अपराधी के लिये सुधार ।

क्षमा बना देती है हिमामय, जग को मधुमय ससार ॥ १ ॥

सासारिक व्यग्रहारों और आत्मप्रगति क कार्यों में सर्वत्र इसी गुण को अपनाने से उच्चपद प्राप्त होता है ।

अतएव अपनी प्रगति क जिज्ञासुओं को इसी महा-गुण को अपना लना सीखना चाहिये ।

३ जहि मर्द-अभिमान से प्राणी शैतान-सा माना जाता है और प्रतिपद पर उसका तिरस्कार होता रहता है जो उसकी घरबारी कराता है । अभिमान के कारण ही शवण जैसे बलशालियों का बल भी नामशेष रह गया । इससे अगर गुण एव यश प्राप्त करना हो तो अपने हृदय-भवन से अभिमान को निकाल देना सीखो ।

४ पापे रति माकूथा -इन्द्रियों के प्रतिकूल या अनुकूल विषय विकार, कपाय भावों का प्रादुर्भाव, प्रवचन, अपहरण, अत्याचार, व्यभिचार और अमत्य-भाषण आदि कार्य-कलाप सब पापबन्धन क कारण हैं । इनमें रचे पचे रहना और आनन्द मानना निकृष्ट कर्मों का उपार्जन करना है । इससे इनमें आमोद-प्रमोद न मनाओ ।

५ सत्य ब्रूहि-सत्य मनुष्य में मानवता पैदा करने वाला उत्तम गुण है । इसीसे मनुष्य सर्वजन प्रिय, विश्वास पात्र और समादरणीय बनता है और उसे समस्त व्यवहारों में सफलता मिलती है । कहावत भी है कि ' सत्य परावर धर्म नहीं, असत्य परावर अधर्म । ' अतः निरन्तर हित, मित एव मधुर सत्य बोलना सीखो, यही बड़ा भारी धर्म है ।

६ अनुयाहि साधुपदवीं-सदाचारी, महनशील,

सत्यनिष्ठ, और शिष्ट पुरुषों के समाचरित विशुद्ध मार्ग पर हार्दिक विश्वास रख कर दृढ़ता पूर्वक ठटे रहने से मनुष्य पूज्यपद पर समारूढ़ होता है और अपनी एव दूसरों की महा प्रगति कर सकता है। इसलिये मानवता या उसका विकास करना चाहते हो तो माधु-मार्ग का आचरण करो।

७ सेवस्व विद्वज्जन-जो व्यक्ति मदाचारवान् है, विद्वान् है, शास्त्रज्ञाता है और गुणवान् है उनका विनय, सेवा एव समागम करने से भारी ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार धागा पुष्पों की सोचत से गले का हार बनता है उसी प्रकार अज्ञ मनुष्य भी गुणी-जनों में ममादरणीय हो पाता है। अतएव विद्वानों की कदर करना सीखो-जिससे समार में अच्छे गुणों की प्राप्ति हो।

८ मान्यमान् मानय-मानन योग्य गुणी पुरुषों का बहुमान करने से महती योग्यता मिलती है। जो लोग अमिमान या प्रमाद से माननीय पुरुषों का बहुमान नहीं करत, व अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होते। अतः मान्य पुरुषों का बहुमान करना सीखो।

९ विद्विपोऽपि अनुनय-जिस व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध आदि घृष्ट विद्यमान हैं, उसमें और मूर्ख में कुछ भी भेद नहीं है-दोनों समान ही हैं। अपकार (अपराध) का प्रतिकार बैर से नहीं होता, पर उमका

अमेली प्रतिकार तो उसे 'अपना लैने से' होता है । अगर शत्रु को मित्र बनाना है तो उसका आदर मन्मान करना सीखो-जिमसे वह स्वयं दुश्मनाई छोड़ दवेगा ।

१० प्रख्यापय स्यान् गुणान्-गुडाबाजी से, दसिर्गों में नाम रखाने से, दूसरों के महारे जीने से और नागाई से दुनिया में प्रसिद्ध होने से पद पद पर अपमानित होना पड़ता है । प्रति व्यक्ति को ऐसा सुकृत एवं उपकार जनक कार्य करते रहना चाहिये-जिमसे उनकी यशोगाथा दिग् दिगन्त तक चमकती रहे और मरने बाद भी गवाती रहे । इसलिये प्रशस्त गुणों के द्वारा प्रख्यात होना और उनकी यथावत् सुरक्षा रखना मीग्वना चाहिये ।

११ कीर्त्ति पालय-अपनी एवं पूर्वजों की जो कीर्त्ति उपाजनों की हुई है और उसीके प्रभाव से अपनी इज्जत बढ़ी या घनी हुई है । उस पर किसी तरह घम्बा न लग सके ऐसे मार्ग का अनुयायी होना चाहिये-जिमसे उस उज्ज्वल कीर्त्ति पर कालिमा न चढ़ सक ।

१२ यु ग्विते कुरु दया-प्राण, भूत, सत्त्व एवं जीव, ये चार तरह के प्राणी हैं । ये सभी जीने की आशा रखते हैं, मरेना कोई नहीं चाहता । ये सब सुख के कामुक हैं, दुःख की कामना कोई नहीं रखता । इसलिये इन पर दया बालन, इन्हें हेरान करने, इनको मारने या आघात पहुँचाने

और इन पर अपनी मत्ता जमाने 'या इनको परेशान करने से पाप जनक महा भयकर हिंसा है जो घोर कर्मबन्धन की कारण-भूत है । कहा है कि—

मथल होय के निबल को, दुख न दीजे सैन ।

आगिर मुश्किल होयगा, लेने से भी बेन ॥ १ ॥

अतः हीन, दीन, दुःखी, निर्बल, प्राणियों पर सदा दया-भात्र रखो, यथाशक्ति इन प्राणियों को सुखी करने का प्रयत्न करो, कराओ । समार में सुख प्राप्त करने का यही सरल मार्ग है । धर्म शास्त्र भी लिखते हैं कि 'को धर्मो भूतदया' भूत जीवों पर दया रखना यही धार्मिक धर्म है । इसक बिना धर्म नहीं, खाली अधर्म है ।

'एतत्सतां लक्षणम्'—य मभी उत्तम पुरुषों क लक्षण हैं । इन्हीं गुणों क सपादन कर लेने से मनुष्य पूज्य माना जाता है और मानव, मत्पुरुष, एव आदर्श पुरुष कहा जाता है । क्यों कि—

धैर्यं शौर्यमहिष्णुते सरलता सन्तोषमत्याग्रहौ,
तृष्णाया विलय कषायविजयः प्रोत्साहन मानसम् ।

शांतिर्दान्तिरुदारता च समता न्याये पदार्थे रति—

त्रैते यत्र गुणा स्फुरन्ति हृदये तत्रैव मानुष्यकम् ॥ १ ॥

जिम व्यक्ति के हृदय में धैर्य, शौर्य, महनशीलता,

मरलता, सन्तोष, सत्याग्रह, तृष्णा का विलय, कपायजय, उत्साह, इन्द्रियदमन, उदारता, न्याय और परमार्थ में गति, ये उत्तम गुण विद्यमान हों वहीं पर मनुष्यता का निवास होता है। मनुष्यता सपक्ष पुरुष ही समाार में स्व पर की समुन्नति करने करान में ममय होता है।

प्रस्तुत पुस्तक में उपरोक्त गुणों का ही सरल हिन्दी भाषा में विस्तृत विवेचन लिखा गया है जो अति सरल होने से बाल, तरुण, वृद्ध आदि सभी के समझ में आ सकता है। यह निर्विवाद है कि इसमें लिखित विवेचन को मनन करने से एव वाच कर और अपन हृदय में अंकित कर रखने से मनुष्य अवश्य आदर्श बन सकता है।

अन्त में इस पुस्तक को श्रीवाणसा (मारवाड़) के निवासी मूर्तिपूजक श्रीचेताम्बर जैन सधने छपा कर प्रकाशित किया है। अतः इस साहित्यिक ज्ञान सेवा के लिये श्रीसध को हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। इस पुस्तक में विषयानुक्रम नहीं दिया गया, किन्तु अग्रिम-वक्तव्य में ही प्रत्येक विषय के नम्बर लगा दिये हैं। इस लिये जिज्ञासुओं को जो विषय अवलोकन करना हो, उसको उसी नम्बर पर देख लेना चाहिये, वो मिल जायगा।

विश्वपूज्यश्रीविजयराजेन्द्रसूरीश्वरेभ्यो नमः ।^१

श्रीसत्पुरुषों के लक्षण ।

तृष्णा छिन्धि भज क्षमा जहि मद पापे रतिं माकृथाः,
सत्य ब्रह्मनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व चिद्वज्जनम् ।
मान्यान्मानय विद्विपोऽप्यनुनय प्रख्यापय स्वान्गुणान्,
कीर्त्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सता लक्षणम् ॥ १ ॥

१ तृष्णां छिन्धि—तृष्णा के वेग को रोको ।

मुक्तिपथ में जाने के लिये सर्वप्रथम उन वस्तुओं का परित्याग करना होगा, जो मुक्तिपथ में विघ्न डालनवाली हों । तृष्णा का वेग उस मार्ग में जाने के लिये मारी बाधक है । इस परिवर्तनशील परिस्थिति में मुक्तिपथ के अनेक पथिक हैं जो वेशभूषा मात्र से सज्जित हो मुक्तिपथ का राही अपने को मान बैठे हैं । खाली पाद लिंग मात्र से अपवर्ग का पथिक बनना विश्वके प्रकाशमान नयनों में धूल डाल कर मोली जनता का प्रवचन करना है । अनवद्य अपवर्ग-पथ में जाने के लिये खाली वेशभूषा कार्यकारी नहीं होती ।

लोम लालच को मर्त्य प्रथम अलग करना होगा । वास्तविक त्याग के बिना मुक्तिपथ मिलना महल नहीं, बड़ा कठिन एवं दुर्लभ्य है । त्यागमार्ग के विशुद्धतम मर्त्य मान्य सिद्धान्त को लक्ष्य में रख कर यदि कोई गार्हस्थ्यवास्था से अलग हो, अपने को मुक्तिपथ का अधिक मान ले तो यह उसकी निरी अन्धता है । गृहस्थावस्था से अलग होने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में तृष्णा का अंकुर लगा हुआ है, काम, क्रोध, मद का ताता लगा हुआ है तो वह तृष्णा के पीछे उन्मत्त हो कर इतन्वत्त भूलभुलैया के समान भटकता ही रहेगा । जिस प्रकार अकर्मण्यता मनुष्य को गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार मर्त्योत्तम पक्ष पर अधिष्ठित मध्ये त्यागी को तृष्णा-कामिनी अवनति के गम्भीर गर्त में गिराये बिना नहीं रहती । तृष्णा अपने प्रपञ्च में मनुष्य को जकड़ कर अधोगति तक पहुँचान में किसी तरह की कसर नहीं रखती । तृष्णा अपने मोहिनी मंत्र द्वारा माधारण मनुष्य से लेकर योगी महात्माओं तक अपना कूटिल प्रभाव दिखाने की क्षमता रखती है । स्वभावतः मानव तृष्णान्ध हो, इसी मोहिनी के पीछे भस्मासुर के समान सर्वदा भस्म होता रहता है । कहा भी है कि—

तृष्णान्धो नु स्वमाप्नोति, परत्रेह च मानव ।

—तृष्णान्ध मनुष्य इस लोक और परलोक में कष्ट

पाता है, वह तृष्णा के पीछे यद्यपि क्षणिक सुख का अनुभव कर लेता है, किन्तु बाद में उसे नानाविध आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। पूर्वानुभूत सुख ही उसकी तृष्णा-वृद्धि का प्रधान कारण है। तृष्णाजन्य साधारण कार्य की सफलता के बाद मनुष्य की आशा अपार बढ़ती है। उस अवस्था में मनुष्य यह नहीं समझता कि अब तो कुछ सन्तोष की काम लू। सन्तोष किसे कहते हैं?, सन्तोष धारण से क्या लाभ है? इन बातों के समझन का वह प्रयत्न नहीं करता। प्रयत्न करना तो दूर रहा, वह सन्तोष शब्द को अपने पास भी नहीं आने देता। यह सब तृष्णा के अतिशय वेग का ही परिणाम है। यदि कोई वैज्ञानिक अन्वेषक इस की सीमा का पता लगाने बैठे कि यह कितनी गहरी है?, तो वह इस समस्या को हल करने में हताश हो रहता। इसका मुख्य कारण यह है कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त एवं असीम है। तृष्णा की सीमा का पता लगाना आकाश की सीमा को खोजना है। मनुष्य को ज्यों ज्यों वस्तुओं की प्राप्ति होती जाती है, त्यों त्यों उसकी तृष्णा बढ़ती रहती है। कितनी ही बार यह जीव अपार संपत्ति का स्वामी बन चुका है, फिर भी धन से इसको तृप्ति नहीं होती। आज भी दमड़ी दमड़ी के लिये लोग अपनी चमड़ी देने के लिये तैयार हैं। थोड़े से लाभ के लिये घोर से घोर अन्याय, अधर्म, या अकृत्य भी करना पड़े तो भी मनुष्य उसको किये

बिना नहीं हिचकाते । सपचिलाम क लिये मनुष्य सुर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, आदि की आपत्तियों को सहन करते हैं और अपने प्रियजनों को छोड़ कर दूर दूर देशों में जाकर रहते हैं । इसी परेशानी सहन करने के बाद जो धन प्राप्त होता है वही तृष्णा रूपी प्रज्वलित अग्नि में ईन्धन का काम करता है और तृष्णा का वेग और भी अधिक विस्तृत हो जाता है । इस प्रकार तृष्णा का न कहीं अन्त है, न कहीं सीमा । ग्रन्थकारों ने कहा है कि—

निरव वष्टिशत शती दशाशत लक्ष सहस्राधिपो,
लक्षेश. क्षितिपालता क्षितिपतिश्चकेशता वाञ्छति ।
चक्षेश पुनरिन्द्रता सुरपतिर्वाह्य पद वाञ्छति,
ब्रह्मा शेषपद शियो हरिपद तृष्णावधि को गत ? ॥१॥

—निर्धन दश, बीस, पचास, या सौ रुपया चाहता है, सौ वाला हजार, हजारवाला लाख और लाखवाला करोड़ों रुपया चाहता है । क्रोड़ों की सपचिलाला राजा, राजा महाराजा या चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सुरेन्द्र, इन्द्र ब्रह्मा, ब्रह्मा शिव और शिव विष्णु बनना चाहता है, इस तरह तृष्णा की सीमा को कौन पा सकता है ?, कोई भी नहीं ।

बूढ़ हो जाने से कश, दाँत, नख, कान, आदि सभी अंगारयव जीर्ण हो जाते हैं, पर तृष्णा कभी जीर्ण नहीं

होती, वह तो मदा सर्वदा जवान ही रहती है, और न कमी अपना स्वभाव बदलती है। प्रश्नोत्तरमाला में लिखा है कि—

यद्धो हि को यो विषयानुरागी ?,
को वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः ।
को चास्ति घोरो नरकः स्वदेहः,
तृष्णाक्षयः स्वर्गपद किमस्ति ॥

—बन्धन में कौन है ? जो विषयानुरागी आत्मा है ।
विमुक्ति कौन है ?, विषय-विकारों का त्याग ही मुक्ति है ।
घोर नरक क्या है ? अपना अपवित्र शरीर ही घोर नरक
है । स्वर्ग क्या है ?, तृष्णा का नाश यही स्वर्ग है ।

को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णा ,
श्रीमन्वा को यस्य समस्ततोषः ।
जीवन्मृत कस्तु निरुद्यमी यः ,
को वा मृत स्यात्सुखदा निराशा ॥

ससार में दरिद्री कौन है ?, जिसे तृष्णा बहुत है ।
धनवान् कौन है ?, जिसे सब तरह से सन्तोष है । जीता
हुआ मृतक कौन है ?, जो आलसी या निरुद्यमी है और
अमृत क्या है ?, जो आशा से मर्वया रहित है ।

तृष्णा के बढ़ने हुए माम्राज्य का मर्गनाश यदि
होता है, तो केवल सन्तोष से। तृष्णा और सन्तोष का सर्प

सकलवत् विद्वेष है । जहाँ हृदय में मन्तोष आया कि तृष्णा का ममूल अन्त हुआ । जहाँ गत है वहाँ दिन नहीं, इसी तरह सन्तोष है वहाँ तृष्णा नहीं । ज्यों ज्यों तृष्णा घटती जायगी और जब तृष्णा का ममूल नाश होगा, तभी पूर्ण सुख की अभिव्यक्ति होगी । अतः समार म वास्तविक सुखप्राप्ति का एक मात्र उपाय है—तृष्णा का निरोध करना । जब तक तृष्णा का निरोध नहीं होता, तब तक मुक्तिपथ भी मिलना असम्भव है ।

तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के मद्धर्म और उत्थान पथ को नष्ट-भ्रष्ट कर पापपुञ्ज में उत्पन्न करती है । तृष्णा का निरोध पर मन्तोष का अनुपालन ही पापों का नाश करने की अचूक औषधि है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को उन्नत होने के लिये सर्वप्रथम निम्तृष्ण होने की पूरी आवश्यकता है । तृष्णा राक्षसी का मुख काला फिर बिना किमीको परमसुख नहीं मिल सकता । धर्मशास्त्र कहते हैं—

मर्ताः सम्पत्तयस्तस्य, सन्तुष्ट यस्य मानसम् ।

उपानद् गूल्पादस्य, ननु चर्मावृतेव शू । ॥ १ ॥

॥ सन्तोषामृततृप्तानां, यत्सुखं शान्तचेतसाम् ।

कुतस्तद्वनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥ २ ॥

—जिसका मन सन्तुष्ट है उसको सब सम्पत्तियाँ आधीन होती हैं । जैसे पैर में जूता पहने हुए पुरुष की सारी

पृथ्वी, चर्ममयी दिखाई देती है। सन्तोष रूपी - अमृत से अघाये हुए शान्त चित्रवाले लोगों को जो सुख है वह सुख उधर उधर घूमनेवाले धन के लोभियों को कहाँ है ?। धनलुब्ध लोग तो आशापाश में जकड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्षणभर भी सुख शान्ति नहीं मिलती। इसी विषय का यथावत् स्वरूप समझने के लिये नीचे का उदाहरण भी मनन करने योग्य है।

कौशाम्बीनगरी के राजा जितशत्रु क काश्यप नाम का एक विद्वान् पुरोहित था। उसके यश नाम की सुशिक्षिता स्त्री थी। उसकी कुक्षी से एक ' कपिल ' नाम का पुत्र हुआ था। बाल्यावस्था में ही उसका पिता मर चुका था। राजाने काश्यप क पद पर अन्य ब्राह्मण को पुरोहित कायम कर दिया। काश्यप की स्त्री उसके होते हुए मन्मान को देख कर रोने लगी। कपिलने रोने का कारण पूछा। माने कहा, तू पढ़ा लिखा नहीं इससे अपनी सारी आजीविका का भोग दूसरा कर रहा है। अगर तू पढ़ा होता तो वह आजीविका दूसरों के हाथ में क्यों जाती ?, कपिलने कहा- मैं पढ़ने को सब तरह तैयार हूँ, आप योग्य प्रबन्ध करो। माताने प्रसन्न हो कर कहा कि- यहाँ तो तेरे को पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता, हमलिये भावस्तीनगरी में तेरे पिता का मित्र पंडित, इन्द्रदत्त रहता है, वहाँ जाकर अभ्यास कर।

कपिल माता की आज्ञा से आवस्ती में इन्द्रदत्त के वहाँ पहुँचा और सब हाल उसने कह सुनाया । इन्द्रदत्तने शालि मद्रसेठ के यहाँ भोजनादि का सब प्रबन्ध कराके कपिल को निजपुत्र के समान पढ़ाना शुरू किया । दो तीन वर्ष में ही सतत अभ्यास करके कपिल विद्वान् बन गया । सेठने कपिल की भोजनादि व्यवस्था के लिये एक दासी की पुत्री नियत की थी । युवावस्था के कारण कपिल उसके प्रेम में फँस गया । ठीक ही है कि ' यौवन हि विकाराणां, सर्वेषामादि कारणम् ' प्राणिमात्र के विकार पैदा होने का आदि कारण युवावस्था ही है ।

आवस्ती में दास दासियों का उत्सव दिन आ गया । कपिल की प्रेमिका के पाम में एक कौड़ी भी न होने से उसे चिन्ता हुई, अतः उसका बेहरा उदास हो गया । कपिलने इसका कारण पूछा । प्रेमिका बोली कि-गाँव में उत्सवारम्भ होनेवाला है, स्वर्च के लिये मेरे पास कुछ नहीं है, बस, यही चिन्ता परेशान कर रही है । कपिलने पूछा-इसके मिलने का उपाय कोई है ? । प्रेमिकाने कहा-यदि आप यहाँ के राजा धनपति के घर आ कर सब से पहले प्रातः काल आशीर्वाद दें तो वह आपको दो माया सुवर्ण दगा, इसीसे मेरा सारा कार्य सम्पन्न हो जायगा । कपिल अपनी प्रेमिका की आज्ञापूर्ति के लिये आधीरात को ही उठ कर चल पड़ा । रास्ते में जाही रहा था कि पहरदारोंने उसे चोर ममत्त कर

पकड़ लिया और रातभर कारागार में बन्द रक्खा । कपिल सोचने लगा कि माग्यहीन को दरिद्र सताये बिना नहीं रहता । नीतिकारोंने लिखा भी है कि—

दारिद्र्यान्मरणाद्वापि, दारिद्र्यमपर स्मृतम् ।

अल्पक्लेशेन मरण, दारिद्र्यमतिदुस्सहम् ॥ १ ॥

—दरिद्रता और मरना इन दोनों में से दरिद्रता अत्यन्त कष्टप्रद है, क्योंकि मरण तो थोड़े दुःख से होता है, किन्तु दरिद्रता तो आजीवन दुःख दती और पद पद पर अपमान कराती है । यह नीच, दृष्ट लोगों को ऊँचा चढ़वाती है, उनकी खुशामद कराती है और सभी कष्ट लाकर ऊपर पटक देती है । यह लोगों को डगर-उडगर घुमाती है और आखिर शून्य हस्त टूटी झोपड़ी में आने के लिय विवश करती है । दरिद्र का सारा जीवन निकम्मा है, उस अपने सगे-सम्यन्धियों में, या अन्य लोगों में कहीं पर आदर नहीं मिलता और न आश्रय ।

प्रातःकाल हुआ अभियुक्त कपिल को राजा के सामने ले जाया गया । राजाने सूक्ष्म-दृष्टि से अभियुक्त की ओर देखा । आकृति से राजा को निश्चय हो गया कि यह वास्तव में चोर नहीं, अंधियारे में भूला मटका पथिक है । कपिल के चेहरे पर राजा को वे चिह्न दिखाई नहीं दिये जो किसी

घोर के चेहरे पर अपने आप प्रगट होत हैं। राजा नीतिवान्, विद्वान्, सहमदर्शी और विद्वानों का आदर करनेवाला था। उमने कपिल से सची घटना पूछी। कपिलने निःसंकोच हो अपना ममस्त वृत्तान्त राजा को कह सुनाया। राजाने उमकी दयनीय दशा पर विचार कर कपिल को मुक्त कर दिया और इच्छानुसार माँग लेने को कहा। कपिल दरिद्र था, दो मापा सोने के लिये घर से निकला था। पधेन्ठ दान माँगने की राताया मुन कर बड़े अममजम में पड़ गया। सोचने लगा दो मापा सोने से क्या होगा?, कम से कम पचीस तोला तो माँग लूँ। पर इतने से क्या दरिद्रता मिट सकती है?, जब मनमाना मिल रहा है तो कम क्यों माँगा आय?, इस प्रकार सोचत सोचते कपिलन मारा राज्य और मुमेठ जितना सोना माँग लेन का विचार स्थिर किया। सुमस्कार पश अन्त में उसके अन्त कारण में यह मस्त्रेणा उत्पन्न हुई कि-जो वृष्णा दो मापा मोन रा बढ़ते बढ़त अधिक सीमा तक जा पहुँची, तो न मालूम आगे कहाँ तक बढ़ती जायगी। अगर वृष्णा ज्यों की त्यों बनी रही तो उतना माँग लेने से भी क्या सन्तोष आ जायगा?, नहीं। कहा है भी कि-

सुवर्णरूप्यस्त पृथ्वया उ भवे,
 सिधा हु केलाससमा असम्पदा ।
 नरस्त लुद्धस्त न तेहि किंचि,
 इच्छा हु आगाससमा अणतिआ ॥

—कैलाश पर्वत के समान ऊचे ऊचे सोना चादी के असख्यात पहाड़ भी मिल जाँप, तौ भी लोमी मनुष्य को उनसे तृप्ति नहीं होती। क्यों कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है (उक्त० ९ वा अ०)

अतएव सुख एव पूर्ण शान्ति का मूल कारण है तृष्णा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। तृष्णाने मुझे दुःखी और दरिद्री बना रखा है, इसलिये इसका मदा के लिये परित्याग करना ही सुखी होना है। ऐसे मद्विचार स्फुरण होते ही कपिलने राजा की उदारता के लिये धन्यवाद दिया और कुछ न माँगने का अपना निश्चय राजा के सामने प्रगट कर दिया। राजा को इस अचानक परिवर्चन से बड़ा आश्चर्य हुआ। कपिल के मुखरुमल पर अब दीनता एव दरिद्रता अपना प्रभाव नहीं जमा सकी। उसकी विकसित आकृतिने उसको राजा का विशेष आदरपात्र बना दिया। कपिल का चेहरा सन्तोष की अक्षुण्ण आभा से चमक उठा। सन्तोष के प्रभाव से उसकी मारी चिन्ता हट गई। वास्तवमें ये सन्तोष ही सर्वश्रेष्ठ धन, सुख और सर्वोत्तम धर्म है। सन्तोष प्राप्त हो जाने पर किसी भी पौद्गलिक धन, या विनाशी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। मुक्तिमार्ग का राही बनने के लिये मनुष्यमात्र को सन्तोष की आराधना करना चाहिये। मनुष्य चाहे कितनी भी तपस्या क्यों न करे किन्तु अब तक उसमें सन्तोष नहीं है, सब वृथा है।

सन्तोष धारण करने से मनुष्य सब सिद्धियों को सुलभता से प्राप्त कर सकता है । क्यों कि—

जात कल्पतरु पुर. सुरगवी तेषा प्रविष्टा गृह,
चिन्तारत्नमुपस्थित करतलप्राप्तो निधि. मन्निधिम्
विश्व वक्ष्यमवश्यमेव सुलभा स्वर्गापवर्गश्चिप,
ये सन्तोषमशेषदोषदहनघ्नसाम्नुद यिग्रते ॥ १ ॥

—जो मनुष्य दोष रूपी अग्नि को बुझाने में पादरं के समान सन्तोष को धारण करते हैं—उनके सामने मानो कल्पवृक्ष पैदा हुआ है, उनक घर में कामधेनु तथा चिन्ता मणिरत्न आया है । इसी तरह नवनिधि भी उनक पास आ जाती है, और सारा समार उनके आधीन हो जाता है । स्वर्ग और अपवर्ग की लक्ष्मी उन्हें सुलभता से प्राप्त हो जाती है । अतः प्रत्येक मनुष्य को, विशेषतः उन सुसुखियों को जो अपने को श्रुतिपथ का राही माने बैठे हुए हैं, वृष्णा का समूल छेदन कर सन्तोष धारण करना चाहिये, सभी वे अपने कार्य में सफल होंगे ।

सन्तोष की सुन्दरतम सीमा में प्रविष्ट हो कपिलने अनि त्यादि मायनाओं से आवृत होकर परम ज्ञान प्राप्त किया । देवोंने उन्हें माधुवेश अर्पण किया । फिर उन्होंने अनेक भव्यप्राणिओं को श्रुतिपथ के राही बनाय और स्वयं अजर

अमर पद प्राप्त किया । सदा के लिये जन्म मरण मम्बन्धी दुःखों से छुटकारा पाया ।

ससार में किमीको धनलोभ है, किमीको अपने माना-पमान की चिन्ता है, किमीको पुत्र कामना है, किमीको दुनिया में पशु कीर्ति बढ़ाने की लालसा है, किमीको अखबारों में प्रसिद्ध होने की अभिलाषा है, किमीको प्रवञ्चन में ही मजा है, किमीको चेला चेली अधिक करने की व्यग्रता है, किसीको चर्चावाद में विजय पाने की उत्कठा है और किमीको दूसरों के जान माल को हड़प लेने में आमोद-प्रमोद है । जब तक ये सब हृदय मग्न में विलास करते हैं तब तक पण्डित और मूर्ख दोनों समान हैं—उनमें कुछ भी भेद नहीं है । कहा भी है कि—

काम क्रोध मद लोभ की, जय लगि मन में गान ।
का पण्डित का मूर्खे, दोनों एक समान ॥ १ ॥

सन्तोषी पुरुषों में विपत्ति के समय धीरता, ऐश्वर्याविषया में सहनशीलता, समाप्त वचनचातुर्य और शास्त्रविचार आदि में व्यसनिता होती है । कायरता आदि दुर्गुणों को उनके हृदय में स्थान नहीं मिलता, इसीसे वे सन्त कहाते हैं । यों तो नाक, कान, आँख आदि इन्द्रियाँ सभी के होती हैं, परन्तु उनके सब व्यापार पाप जनक हैं । सन्तोषी पुरुषों

के प्रत्येक व्यापार में योग्यता, माधुरता और सुशिक्षिता शलकती है। क्यों कि—

श्रवण नयन मुख नामिका, सय ही के डक ठौर ।
हसिचो धोलिचो देगिचो, सन्तन को कछु और ॥१॥

जिनके हृदय-मयन में सन्तोष आकर विराजमान होता है, उनके हृदय में न क्रोध रहता है, न मान, और न माया रहती है, न कामपिपामा। उनका हृदय विशुद्ध होता है और वे स्वपर को बड़ी आमानी से सुखी करने की क्षमता रखते हैं। अतएव दुनियादारी के आशा-पामाओं को तोड़ दो, उनके फन्द में न फँसो, अखण्ड सुख के देनेवाले सन्तोष को धारण करो और सन्तोषी सन्तों की सेवा करना सीखो। लिखा भी है कि—

जो सन्तन में मन को लगाये हुए हैं,
वह फल मुक्त जीवन को पाये हुए हैं ।
जो बन्द हैं दुनिया के, गन्दे मरासर,
वह फन्दे में खुद को, फँसाये हुए हैं ॥ १ ॥
जो मोते हैं गफलत में, रोते हैं आसिर,
वह खोते रतन, हाथ आये हुए हैं ।
पकड़ पाया, सतगुरु के दामन को जिस्ने,
वही है मगन, सय सताये हुए हैं ॥ २ ॥

२ भज क्षमा—सहनशील बनो ।

धर्मपथ की ओर बढ़ानेवाला धार्मिकता का मुख्य अङ्ग क्षमा है । जिसने अन्य शुभ साधनों में सम्पन्नता प्राप्त कर ली है, यदि क्षमा गुण का साधन नहीं किया, तो उसने केवल मुक्ति के साथ उपहास कर अन्य साधनों के लिये अपना अमूल्य समय व्यर्थ खोया, जो प्रायः आगे चल कर सर्वथा निस्मार और अनुपादेय है । अहिंसा, सत्य आदि गुणों की अपेक्षा क्षमा गुण में अभूत-पूर्व महत्ता है । कई महापुरुषोंने इसी उपादेय अमर गुण का अवलम्बन लेकर अपने को मुक्तिपथ का अतिथि बनाया है । अब यह कहना सर्वथा सत्य, शास्त्रसंगत, एवं सैद्धान्तिक युक्तियों से निर्विवाद है कि क्षमाशील मनुष्य अपनी क्षमाशीलता के फल स्वरूप जितना शीघ्र धर्मपथ की सीमा पर पहुँच सकता है, उतना शीघ्र अन्य गुणावलम्बी साधक नहीं पहुँच सकता । इस गुण की महत्ता को समझने के लिये यह भी जान लेना अत्यावश्यक है कि मनुष्य में क्षमागुण की मधी साधकता होने के पश्चात् उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तय, त्याग एवं ब्रह्मचर्य आदि उत्तम गुणों की जागृति स्वतः हो जाती है । इसका मुख्य कारण यह है कि—क्षमा एक ऐसा अमाधारण, अनुकरणीय गुणरत्न है जिसमें अन्यान्य सभी गुणों का समावेश रहता है और उनका सहनशीलता के बिना समु-

के प्रत्येक व्यापार में योग्यता, साधुता और सुशिक्षिता मलकती है। क्यों कि—

अवण नयन मुख नासिका, सय ही के इक टोर ।
हसिबो योलिबो देखिबो, सन्तन को फछु और ॥१॥

जिनके हृदय-भवन में सन्तोष आकर गिराजमान होता है, उनके हृदय में न क्रोध रहता है, न मान, और न माया रहती है, न कामपिषामा। उनका हृदय विशुद्ध होता है और वे स्वरूप को बड़ी आमानी से सुखी करने की क्षमता रखते हैं। अतएव दुनियादारी के आशा-पामाओं को तोड़ दो, उनके फन्द में न फसो, अखण्ड सुख के बनेवाले सन्तोष को धारण करो और सन्तोषी सन्तों की सेवा करना सीखो। लिखा भी है कि—

जो सन्तन में मन को लगाये हुए हैं,
वह फल मुक्त जीवन को पाये हुए हैं ।
जो बन्दे हैं दुनिया के, गन्दे सरासर,
वह फन्दे में खुद को, फँसाये हुए हैं ॥ १ ॥

जो सोते हैं गफलत में, रोते हैं आखिर,
वह खोते रतन, हाथ आये हुए हैं ।
पकड़ पाया, सतगुरु के दामन को जितने,
वही है मगन, सय सताये हुए हैं ॥ २ ॥

स्मरणशक्ति हीन होने से मनुष्य को सारी चेतना का सर्व-नाश हो जाता है ।

अतः मनुष्य को क्षमाशील बनने का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिये । जितना हो सके उतने सत्साधनात्मक प्रयत्न की अत्यधिक मात्रा इस ओर अग्रसर रहेगी, तो उसके लिये मुक्ति हथेली में ही समझना चाहिये । जिस प्रकार ठंडा हथोड़ा गर्म लोहे को कूट पीट कर यथेच्छ घाटदार बना देता है, उसी प्रकार क्षमा मनुष्य में मनुष्यता ठोस ठोस कर भर देती है—जिसके प्रभाव से वह जन्म जन्मान्तरों के पापकर्मों का समूल नाश कर परमेश्वानी आदर्श पुरुष बन जाता है । हमारे तीर्थङ्करों की अपेक्षा भगवान् महारीरम्भामी के कर्मों का उदय अधिक था । उन्होंने अपने उन कर्मों का सर्वनाश इसी निरुपम क्षमागुण से किया था । उनमें यह गुण कितनी मात्रा में कूट कूट भरा हुआ था, यह नीचे के वृत्तान्त से भलीभाँति मालूम हो सकता है ।

दीक्षा धारण किये बाद प्रभु महावीर कुमारेगँव के निकटवर्ती वन में कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे । उस समय एक किसान अपने बैल उन्हें मला कर कार्यवश अपने घर चला गया । थोड़ी देर बाद वह वापिस आया, तो वहाँ उसको अपने बैल दिखाई नहीं दिये । किसानने चारों ओर जगल में दूँढ़े, पर बैल नहीं मिले । इधर बैल चरते चरते प्रभु के

चित्त विकास नहीं हो पाता । मनुष्यों को चाहिये कि क्षमा के अतिरिक्त पहिले अन्य गुणों को ग्रहण करने के परिणाम-स्वरूप अपनी दुबल मानसिक एकाग्रता को सुस्थिर बनाने में व्यर्थ प्रयास न करें, क्यों कि यह उनका प्रयाम प्रयास मात्र ही रहेगा । फलाम्युद्य की आकाक्षा रखना तो मृगतष्णा के समान है । जो मनुष्य सत्यवादी है, अहिंसा का पूजारी, निर्लोभी, मद-मोह परित्यागी और धर्मनिष्ठ है, यदि वह क्षमाशील नहीं है, तो उसकी सत्यवादिता, अहिंसकता, निस्तृष्णता, मदमोहत्यागिता एवं धर्मनिष्ठता कहने मात्र की है—उनका वह समुचित पालक और फलगामी नहीं बन सकता । जिस मनुष्य में क्षमाशीलता नहीं, चाहे वह अन्य सद्गुणों से युक्त ही क्यों न हो, परन्तु उसके वे गुण क्षमा के अभाव में उसी तरह लुप्तप्राय हो जाते हैं, जिन तरह वसन्त के अभाव में कोयल की मधुर कूक । इसीका समर्थन करते हुए भगवद्गीता में लिखा है कि—

क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिविभ्रमाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥१॥

—क्षमाशीलता न होने से विवेकशून्यता, उससे स्मृति चलायमान होती है और उससे मनुष्य चेतनाहीन होकर स्वयं नष्ट हो जाता है । क्रोध से विवेक चला जाता है, विवेक के चले जाने से स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है और

कर्मोंको भोग कर मैं स्वयं नष्ट करूंगा, उसमें आपका सहारा कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकता। विपत्तियाँ मनुष्यों के मानसिक दृढसकलों की परीक्षक हैं। जो पुरुष इनमें मर्ब तरह उत्तीर्ण हो जाता है, वही आगे जाकर आदर्श बन जाता है। वस, इन्द्र प्रभु को वन्दन कर वापिस अपने स्वर्ग में चला गया।

इसी प्रकार प्रभु को चलविचल करने के लिये कटपूतना दैवी, शूलपाणियक्ष, ग्वाल तथा सगमदेव आदिने अमद्य कष्ट दिये, पर भगवान् अशमात्र भी चलविचल नहीं हुए। न उन पर नाराज हुए और न आत्मा में घबराहट को स्थान दिया। आखिर अखण्ड क्षमाशीलता से घातिकर्मों का समूल क्षय करके भगवान् महावीरप्रभुने लोकालोक प्रकाशी सर्वज्ञ सर्वदर्शी पद प्राप्त किया।

ठीक है जिस महापुरुष में ऊँची नम्रता, अखड सहनशीलता और अदृष्ट दृढता होती है, वह त्रिभुवन का पूज्य बनता ही है। जिस प्रकार गजराज के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं पर वह उनकी तुच्छता पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। इसी तरह क्षमाशील पुरुष तुच्छों की चकड़क पर कुछ भी ध्यान न देकर अपने ध्येय में निमग्न रहते हैं। वे भलीभाँति जानते हैं कि—तुच्छों के चकने, या उनका डाले हुए विघ्नों पर लक्ष्य रखने से ध्येय की सफलता न कमी हुई और नहीं होती है।

पास आ गये । किमानने फिर आकर देखा तो बैल वहाँ खड़े हुए हैं । ' हो न हो इसी पाखण्डीने बैल छिपा रखे थे ' ऐसा सोच कर किमान मारे क्रोध क प्रभु को मनमाने वचन प्रहारों से कष्ट देने लगा, पर क्षमाशील प्रभु तो अपने परम ज्ञान्तिमय ध्यान में ही भग्न रहे । उनके अनुचित पहल वचनों पर प्रभुने कुछ भी ध्यान नहीं दिया । जब किमानने अपने वचन प्रहारों का कुछ भी अमर पड़ते नहीं देखा, तब वह अशुप्राणि प्रभु को पीटने लगा, पर प्रभुन उसे भी महन किया, किन्तु अपना ध्यान-भग्न नहीं किया । इन्द्रने प्रगट होकर किमान को दाटा कि ये महान् तपस्वी हैं, राजा सिद्धार्थ क पुत्र हैं और विश्वकल्याण के लिये तपस्माधना कर रह हैं । ये तुम्हारे बैलों को लेकर क्या करेंगे ? जो राज्य का परित्याग कर चुके हैं, उन्हें बैलों से क्या वास्ता है ? यह सुन कर किमानने प्रभु से माफी माँगी और वह अपने बैलों को लेकर घर चला गया ।

इन्द्रने कहा—भगवन् ! आपको बारह वर्ष तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा । अगर आपकी आज्ञा हो, तो उनकी हटाने के लिये मैं सेवा में रहूँ । प्रभुने कहा—इन्द्र ! ससार में ' आत्मा एव कर्त्ता आत्मैव तद् मोक्ता ' इस सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार आत्मा ही पाप करता है और विपाक काल में आत्मा ही उनको भोगता है, उन्हें हटानेवाला ससार में कोई नहीं है । इसलिये मेरे भोग्य

रही थी । ऐसे समय में विश्वामित्र एक तीक्ष्ण तलवार को लेकर वशिष्ठजी के ध्यानस्थल पर जा पहुँचे । उनके आते ही वशिष्ठ की ममाधि खुल गई । विश्वामित्रने कहा—‘वशिष्ठ ! अब भी तुम मेरे को ब्राह्मण मानते हो या नहीं ? अगर अपने मुख से मुझे ब्राह्मण न कहोगे तो मृत्युमुख के कबल घना दूगा ।’ विश्वामित्र की पैशाचिक लीला को देख कर वशिष्ठजी को आश्चर्य एवं खेद उत्पन्न हुआ, फिर भी धैर्यता के साथ बोले कि ‘क्या आप खड्ग की प्याम बुझाने से ब्राह्मण बन सकते हैं ?, अपना इस पैशाचिक कुकृत्य से ब्रह्मत्व के अधिकारी हो सकते हैं ? । आप अधिक से अधिक घोर तपस्याएँ करके इन प्रकार के पैशाचिक काण्ड खड़े करते रहेंगे, तो इससे क्या त्रिकाल में भी अपने को ब्राह्मण घोषित कर सकोगे ? । सहनशीलता, सुशीलता, अक्रोधिता, निरभिमानिता, अमत्सरता, निरीहता, विद्वत्ता आदि आदर्श गुणों को मनुष्य जब धारण कर लेता है, तब वह अकुलीन होकर भी कुलीन (उत्तम) कहाता है और इन गुणों से जो रहित होता है वह कुलीन होकर भी अकुलीन (नीच) माना जाता है । जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं, परन्तु बाद में यथा सत्कारों के कारण उनमें उत्तमता या अधमता का प्रादुर्भाव होता है जो उनको योग्यता या अयोग्यता के रूप में परिणत करती है । इसी कारण फिर वे ससार में प्रशंसा एवं निन्दा के पात्र बनते हैं । मनुस्मृतिकारने लिखा है कि—

समार में कम दर्जे क लोग गाली पर गाली न देने से या अपकार का बदला अपकार से न लेने से अपनी अप्रतिष्ठा समझते हैं। गाली की ण्वज में गाली का प्रयोग करने से फिमाद घटता नहीं, अधिक बढ़ता है और चुप रहने से उसका समूल उच्छेद हो जाता है। कोई यह भी नहीं जानता कि किमने किमसे गाली दी। न्याय भी है कि कटकफल घेने से कांटा ही पैदा होता है, ईश्वर नहीं।

किसी समय विश्वामित्र और वशिष्ठ क परस्पर घटा अन बनाव खड़ा हुआ। विश्वामित्र थे धृत्रिय पर महान् तपस्वी। वे कहते थे कि सब कोई मुझ को ब्राह्मण रुद्ध करें। यह बात उस समय के ब्राह्मणों को, विशेषतः वशिष्ठजी को अच्छी न लगी। वशिष्ठजीन कहा—आप महान् तपस्वी अग्रज्य हैं, पर ब्राह्मण नहीं कहला सकने, राजर्षी हैं। इस कारण दोनों ऋषियों में तनातनी चलने लगी। विश्वामित्र धृत्रिय स्वभावोचित रूप में आकर सोचने लगे कि—वशिष्ठ को परमधाम पहुँचाय बिना मनोरथ सफल नहीं होगा। एक दिन वशिष्ठजी एकान्त में नयनपलकों को मन्द किये हुए ध्यान में बैठे थे। उस समय काजल की आँधी चलाती हुई कृष्णपथ की अधियारी निशा देवी चारों ओर अपना माम्राज्य जमाय हुये थी। आकाश में काले मेघ मडल भी नीरवतामयी निशीथिनी को निमग्न देने के लिये किसी अवात स्थल को दौड़े जा रह थे। जिधर देखो उधर काले वस्त्र पहन घनघटा प्रहरी बन कर पहरा दे

ही मनुष्य उत्तम, कुलीन एवं आदर्श माना जाता है, जाति और कुल से नहीं। इसलिये मनुष्य को अच्छे गुण संपादन कर, उत्तम बनने का प्रयत्न करना चाहिये, तभी वह आदर्श और पूज्य हो सकेगा।

यह वचन सुनते ही विश्वामित्र को अपनी भूल समझ में आ गई और ये वशिष्ठजी के पैरों में गिर कर अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। वशिष्ठजीने क्षमा दकर कहा—जिस समय आप क्रुद्ध हो जो कुछ कहते थे वह सब तुच्छातितुच्छ दिखाई देता था। इस समय आपके हृदय में वह वासना न रहने से हम आपको आदरणीय एवं महा पुरुष मानते हैं। बस, आपके हृदय में मान, क्रोध, छल या मत्सर नहीं होना तो सब कोई आपको ब्राह्मण से भी अधिक पूज्य मानेंगे। कहा भी है कि

क्षमा सकल गुण से बड़ी, क्षमा पुण्य को मूल।
 क्षमा जाहि हिरदे बसे, ताहि दैव अनुकूल ॥ १ ॥
 अपराधी निज दोषतें, सुख पावत यस्तु जाम।
 क्षमा-शील निज गुणनतें, सुखी रहत सब ठाम ॥ २ ॥

सारांश यह है कि क्षमा रहित मनुष्य अपने किये अपराधों के कारण प्रत्येक स्थान में दुःख एवं सकुटों को पाये बिना नहीं रहत। क्षमाशील मनुष्य अपने क्षमागुण से हर जगह सुख प्राप्त कर, अपने जीवन की आदर्श एवं समु-

शूद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।
क्षत्रियाज्जातमेव तु, विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ १ ॥

—सद्गुणों से शूद्र ब्राह्मणत्व को और असद्-गुणों से ब्राह्मण शूद्रत्व को पाता है । यही बात क्षत्रिय और वैश्य के विषय में समझना चाहिये । महाराजा अनरु क्षत्रिय थे, परन्तु विद्या एवं न्यायनिष्ठ होने से वे ब्राह्मण कहलाये (सत्पथब्राह्मण ११, ६, २, १) इत्युशापुत्र दामीजात होकर भी ब्रह्मर्षी कहाये (ऐतर्यब्राह्मण २, ११) दासीपुत्र मत्स्य काम, जवाल, शिष्टगुणों से ब्राह्मण कहलाय (छान्दोग्योपनिषद् ४, ४) इसी प्रकार विश्वामित्र, शृङ्गी, कौशिक, गौतम, वाल्मिकी, पारामर, द्रौण, वैश्व आदि ऋषि भी ब्रह्मर्षी कहलाये हैं । महाभारतकार वेदव्यासने कहा है कि—

न कुलेन न जात्या वा, क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेत् ।
चण्डालोऽपि हि व्रतस्थो, ब्राह्मणः स युधिष्ठिर ! ॥
शूद्रोऽपि शीलसंपन्नो, गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् ।
ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः, शूद्रात्प्रत्यवशो भवेत् ॥

—हे युधिष्ठिर ! कुल, जाति और कर्म (धर्म) से कोई ब्राह्मण नहीं होता । चण्डाल भी उत्तम आचरण से ब्राह्मण होता है । शील और सद्गुणों से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण होता है और क्रिया में हीन ब्राह्मण भी शूद्र में अधिक शूद्र होता है । कहने का मतलब यह है कि सद्गुणों का धारण करने से

ही मनुष्य उत्तम, कुलीन एवं आदर्श माना जाता है, जाति और कुल से नहीं। इसलिये मनुष्य को अच्छे गुण संपादन कर, उत्तम बनने का प्रयत्न करना चाहिये, तभी वह आदर्श और पूज्य हो सकेगा।

यह वचन सुनते ही विश्वामित्र को अपनी भूल समझ में आ गई और वे वशिष्ठजी के पैरों में गिर कर अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। वशिष्ठजीने क्षमा दकर कहा—जिस समय आप क्रुद्ध हो जो कुछ कहते थे वह सब तुच्छाति तुच्छ दिखाई देता था। इस समय आपके हृदय में यह धामना न रहने से हम आपको आदरणीय एवं महा पुरुष मानते हैं। वस, आपके हृदय में मान, क्रोध, लाल या मत्सर नहीं होगा तो सब कोई आपको ब्राह्मण से भी अधिक पूज्य मानेंगे। कहा भी है कि

क्षमा सकल गुण से बड़ी, क्षमा पुण्य को मूल।
 क्षमा जाहि हिरदे बसे, ताहि दैव अनुकूल ॥ १ ॥
 अपराधी निज दोषों, दुख पायत वस्तु जाम।
 क्षमा—शील निज गुणनते, सुखी रहत सब ठाम ॥ २ ॥

सारांश यह है कि क्षमा रहित मनुष्य अपने किये अपराधों के कारण प्रत्येक स्थान में दुःख एवं सकटों को पाय बिना नहीं रहते। क्षमाशील मनुष्य अपने क्षमागुण से हर जगह सुख प्राप्त कर, अपने जीवन को आदर्श एवं समु-

अतः बना लेता है। उक्त कथा में यह शिक्षा लेना चाहिये कि जिस मनुष्य में क्षमा है चाहे वह बल-हीन हो उसका निर्दयी दुष्ट मनुष्य कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। नीति भी है कि 'क्षमाधनुः करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति ?' क्षमा रूपी धनुष्य जिसके हाथ में है उसको दुर्जन कभी परे छान नहीं कर सकता। एक हिन्दी कविने कहा है कि—

क्षमा पड़न को होत है, ओछन को उत्पत्त ।
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगुने मारि लात ॥१॥

क्षमागुण का कारण प्रत्येक व्यक्ति महत्ता प्राप्त करता है। महान् पुरुष ही क्षमा धारण कर सकता है। जो क्षमा नहीं रखता वह महान् होता हुआ भी तुच्छ प्राणियों की भेणी में गिना जाता है। महापुरुषों का आभूषण क्षमा है। इसीसे 'क्षमा वीरस्य भूषण' यह उक्ति प्रचलित हुई है। भरा हुआ घड़ा कभी नहीं झलकता, अपूरा झलकने लगता है। कहा है कि—

भरा सो झलके नहीं, झलके सो ही अद्धा ।
घोड़ा सो भूके नहीं, भूके सो ही गद्धा ॥ १ ॥

क्षमागुण का परिपालन करने से मनुष्य छोटी भेणी में नहीं किन्तु महान् पुरुषों की भेणी में शोभा पात्र होता है। किसी समय भृगुक्षत्रीने क्रोध के आवेश में श्रीकृष्ण की छाती में लात मार दी, परन्तु श्रीकृष्णने कहा—महर्षि क्षमा

करें, मेरा शरीर कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, समझ है मेरी कर्कश छाती में मारने से आपके चरण को रुहीं चोट लगी होगी ?, ऐसा कह कर वे उनके पाँव दाबने लगे । वस, इसीका नाम क्षमा, या सहनशीलता है जिसे देख कर प्रत्येक व्यक्ति पानी पानी हो जाता है और उनका अनुकरण करने लग जाता है । सहनशील श्रीकृष्ण का उदाहरण भारतीय इतिहास में एक प्रोज्जरल एवं सजीव बोधपाठ है जो मद के लिये इतिहास के पृष्ठों पर अंकित रहेगा । ' क्षमाया स्थाप्यते धर्म ' क्षमा धर्म का आधार स्तम्भ है । इसके बिना तप, जप, ध्यान, भक्ति, दया आदि धर्मों का वास्तविक फल प्राणियों को नहीं मिलता । इसलिये व्यावहारिक और धार्मिक सभी कार्यों में प्राणी मात्र को सर्व से पहिले क्षमागुण का आश्रय लेना चाहिये जिससे अन्तिम ध्येय तक पहुँचा जा सके ।

३ जहि मद-अभिमान कभी न करो ।

मद का अन्यतम अर्थों में एक अर्थ है अहङ्कार, घमण्ड, या अभिमान । यह एक ऐसी वस्तु है जो आज कल तो प्रायः हर जगह पर बढ़ी सुलभ है । जिसपर देखो उधर छोटे से छोट और बड़े से बड़े पुरुषों तक अभिमानने पूरा नहीं तो अश्वत्थ अपना अधिकार जमा रक्खा है ।

प्रचलित नवयुग में हमका जितना विस्तार हो चला है उतना प्राचीन युगों में शायद ही होगा। आबाल वृद्ध सभी हमक शिकार बने हुए हैं। यदि किसी में यह बाह्य रूप से प्रतीत होता है, तो किसी में आन्तरिक रूप से, पर साधारणसी झलक से तो कोई बचा दृष्टिपथ नहीं होता। थोड़ासा कोई भी किसी अपेक्षा में बढ़ा हुआ तो वह अपने को शीघ्र ही समाज में, राष्ट्र में, या कुछ समय के लिये विश्वभर में अद्वितीय, विद्वान्, कलाकार एवं सर्वगुणी मान बैठता है। वह समझता है कि मेरे समान आज समाज, या राष्ट्र में कोई अनुपम नहीं है, सर्वोत्तम मैं ही हूँ। यह नहीं जानता कि ऐसा समझने से मुझे कितनी हानि का सामना करना पड़ेगा। क्या कहीं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने पर कोई सहानुपुरुष कहला सकता है ? इस प्रकार का अभिमान की व्यक्ति धार्मिकता का उपदेश देते हुए अपनी तुच्छ प्रति पर कलकित हुए बिना नहीं रह सकता। वह अभिमान के बश हो अपने को समाज से कोशों दूर अवनति के गहरे गर्त में गिराने का सतत प्रयत्न करता है। अभिमान की यदि उपदेशक है तो वह अवश्य ही अपनी मनोमालिन्यता का सजीव परिचय देते हुए महापुरुषों के मुखारविन्द से निकले हुए सैद्धान्तिक शब्द-सुमनों पर तुषारापात के साथ साथ उन पौधों पर जहाँ से शब्द-सुमन विकसित होते हैं, कठोर कुठाराघात कर समाज एवं हमक नियन्ता के साथ भी

विश्वासघात करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को, विशेषतः उनको जो उपदेशक हैं और जो जनता को उपदेश प्रदान कर सत्पथ पर ले जाना चाहते हैं, निरभिमानी होने की पूरी आवश्यकता है।

निरभिमानीता मनुष्य के विनयशील होने का एक सजीव चिह्न है। विनीत मनुष्य प्रत्येक स्थान पर आदृत होता है, वह यदि शत्रु के घर भी जायगा, तो अपनी विनय-शीलता के कारण आदरपात्र ही बनेगा। विनीत मनुष्य अपने विनयगुण से उचित, अनुचित को महन कर समाज में आदरणीय कहला सकता है। समाज भी उसको प्रत्येक कार्य में आदरणीय स्थान पर नियुक्त करता है—जिससे उसकी शोभा चौगुनी बढ़ती है। विनयहीन अभिमानी व्यक्ति अपनी मदमरी उच्छृंखल वृत्तियों से सब जगह अपमानित होता है और उत्तम गुण संपादन से प्रतिफल वंचित रहता है। वह अश्व अपने हृदय की कलुषित वृत्तियों से छुटकारा नहीं पाता, जिनके कारण वह हर जगह सम्मान के बदले अपमान एवं तिरस्कार पाया करता है। अभिमानी अपन सुलभ माध्य कई कार्य अपनी मदमयी वृत्ति से बिगाड़ बैठता है। उसका अन्दर महनशीलता का अत्यन्त अमान रहता है—जिससे वह व्यक्तिगत, या सामूहिक उचित अधम अनुचित आक्षेप एवं आरोप आदि कुछ भी सहन नहीं कर सकता। अमहनशीलता का परिणाम स्वरूप

दो, एक व्यक्ति, या उसका मारा कौटुम्बिक परिवार ही नहीं, सारा समाज उसमें विपरीत हो जाता है। समाज में वह एकाकी रह जाता है। जहाँ आजकल की परिस्थिति में समाज, राष्ट्र और देश अपनी सामूहिक संघसंगठन शक्ति द्वारा सारे राष्ट्र को उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ाने का मतलब प्रयत्न कर रहा है और उसमें कुछ सफल भी होता जा रहा है। वहाँ समाजभिन्न एकाकी पुरुष किस तरह अपना व्यक्तिगत, या सामूहिक राष्ट्र कल्याण करने की क्षमता रख सकता है? विभिन्नमत एवं मदवृत्ति से मनुष्य निस्मन्दह अपना महान् अहित करना हुआ स्व पर क विश्वासघात करता है। ऐसे अभिमानी व्यक्ति को कितन ही समझाया जाय पर उसका मत्पथ आरुढ़ होना दुष्क ही है। उसको अपना दम्भपथ ही अच्छा लगता है। यदि कोई शान्ति और विनय के माध्य कुछ शिक्षा भी देगा तो वह निर्दोष व्यक्ति पर घिमेरे घिना नहीं रहगा—उलटा उसको परेशानी में डालने का प्रयत्न करेगा। ऐसे मदमत्त प्राणि को सामान्य मनुष्य तो क्या दिग्गज विद्वान् भी नहीं समझा सकते। नीतिकारोंने लिखा है कि—

अज्ञः सुखमाराध्य, सुखतरमाराध्यते विशेषजः ।
ज्ञानत्वंदुर्विदग्ध, ब्रह्मापि त नर न रक्षयति ॥ १ ॥

-अपठित मूर्ख और अधिक बुद्धिमान को सहज में

प्रसन्न किया जा सकता है, परन्तु अर्धदग्ध (थोड़े ज्ञानवाले) अभिमानी पुरुष को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता ।

समार में तीन तरह के मनुष्य हैं—अज्ञ, सुज्ञ और अल्पज्ञ । जो अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते और जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन अज्ञों को समझाना कोई कठिन नहीं है । वे समझाने पर जल्दी समझ कर बात को मजूर कर लेते हैं । युक्त, अयुक्त, उचित, अनुचित और सत्, असत् को भलीभाँति समझनेवाले सुज्ञों को समझाना कठिन नहीं । परन्तु जो लोग न पूरे विद्वान् हैं और न निरे मूर्ख, स्वल्पज्ञान से ही अपने को महाज्ञानी मानते हैं ऐसे अल्पज्ञ अभिमानियों को मनुष्य क्या ब्रह्मा, या सर्वज्ञ भी नहीं समझा सकता । अल्पज्ञ लोग धमक के कारण किसी बात को न जानने पर भी किसीसे पूछते नहीं हैं, अतः उनकी उन्नति नहीं होती, वे ऐंठ में ही अपने को घरघाद पर बैठते हैं, परन्तु वे मानव जीवन को सफल नहीं कर पाते । कनिष्कव्य है कि—

फूले फूले न चेत, यदपि सुधा घरसहिं जलद ।
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें विरचि सम ॥ १ ॥
पिण्यों होय कुसग जिहि, कौन सके समुझाय ।
लसन बसाये बसन को, कैसे सके बसाय ॥ २ ॥

ठीक ही है कि कुत्ते की पूछ को यदि बारह वर्ष तक

तेल में डाल दी जाय, पर उसकी बकता नहीं मिटती—वह सीधी नहीं होती। यही दशा मदमत्त पुरुषों की है। साधारण ज्ञान मिला, या निपुणता मिली कि अभिमानी अपने को अद्वितीय मान बैठता है। लाज्ज तरङ्ग से ममप्राने पर भी वह अपनी बकता (हठ) को नहीं छोड़ता। आजकल के वायु मण्डल में यह हवा अधिक रूप से पाई जाती है। हमरा घग इतना विस्तृत हो चला है कि हमर दुस्परिणाम, या अभिशाप स्वरूप सधे निरभिमानी एवं माधुपतिवाले मनुष्यों पर भी लोग दम्मात्मक सन्देह के बादल ढाये बिना नहीं रहते और निरभिमानी व्यक्ति को अहम्मानी समझने लगते हैं। कहावत भी है कि सूखे शामिल आला भी जलता है। मभी मनुष्य दम्भता में घिर टुण नहीं होते और जो दम्भी हैं व कभी छिपे नहीं रहते। कुछ भी हो, अन्ततः अभिमान—अहङ्कार मानवजीवन को नष्ट-भष्ट करनेवाला दुरुह विपैला नाग है—निमके द्वारा डमा हुआ मानव अपने अमूल्य जीवन से हाथ धा बैठता है। अभिमान क नशे में घर हुए अभिमानी को सत्, असत्, उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का लेशमात्र ज्ञान नहीं रहता। यही अभिमान के अनौचित्य का अधुष्ण प्रभाव है। इसके प्रभाव में घिरा हुआ मनुष्य मभी क्रियात्मक धार्मिक कृत्यों से सर्वथा वञ्चित रहता है और दुर्गति का पात्र बनता है। मदान्ध मनुष्य अहिंसा आदि

घर्मों को समुचित परिपालन करता हुआ भी उसका वास्तविक फल नहीं पा सकता । वह मदमत्त गज की तरह विश्व का भला नहीं कर सकता और अपना अहित ही करता है । कहा भी है कि—

शमालान भङ्गन् विमलमतिनाडिं विघटयन्
किरन् दुर्वाष्पासूत्करमगणयन्नागमसृणिम् ।
भ्रमन्नुर्व्यां स्वैर विनयनयत्रीर्थि विदलयन्,
जन' क नानार्थं जनयति मदान्धो द्विप इव ? ॥ १ ॥

—मदान्ध पुरुष मदोन्मत्त हाथी की तरह शान्ति रूपी स्तम्भ को तोड़ कर, निर्मल बुद्धि रूपी रश्मी के डुरुड़े कर, दुर्वचन रूपी धूल उड़ाता है और शास्त्र रूपी अकृश को न मान कर पृथ्वी पर स्वच्छन्द हो न्याय रूपी मार्ग को उजड़ करता हुआ किस अनर्थ को पैदा नहीं करता ? । हमसे सिद्ध है कि अभिमान मर्व अनर्थों की खान है । कविने क्या अच्छा कहा है कि—

तनिक ज्ञान को प्राप्त कर, जो करता अभिमान ।
धिक् जीवन धिक् ज्ञान है, उमका श्वान समान ॥१॥

घर्म पालने, या घर्मकार्य करनेवाले पुरुषों को अहङ्कार से सर्वथा अलग रहना चाहिये । अभिमान रहित मनुष्य सद्धर्मानुयायी कहलाने का अधिकारी हैं । जब तक मनुष्य

तेल में डाल दी जाय, पर उमकी चकता नहीं मिटती—यह सीधी नहीं होती। यही दशा मदमत्त पुरुषों की है। साधारण ज्ञान मिला, या निपुणता मिली कि अभिमानी अपन को अद्वितीय मान बैठता है। लाज्य तरह से ममज्ञाने पर भी वह अपनी चकता (हठ) को नहीं छोड़ता। आजकल के वायु मण्डल में यह हवा अधिक रूप से पाई जाती है। इसका वेग इतना विस्तृत हो चला है कि हमक दुष्परिणाम, या अभिग्राय स्वरूप मध्ये निरमिमानी एव माधुवृत्तियाले मनुष्यों पर भी लोग दम्मात्मक मन्दह के बादल ढाये बिना नहीं रहते और निरमिमानी व्यक्ति को अहम्मानी समझने लगते हैं। कहावत भी है कि सरे शामिल आला भी जलता है। सभी मनुष्य दम्भता में घिर हुए नहीं होते और जो दम्भी हैं व कभी छिप नहीं रहत। कुछ भी हो, अन्ततः अभिमान—अहङ्कार मानवजीवन को नष्ट-भ्रष्ट करनेवाला दुरुह विपैला नाग है—जिमक द्वारा डमा हुआ मानव अपने अमूल्य जीवन से हाथ धा बैठता है। अभिमान क नशे में खर हुए अभिमानी को मत्, अमत्, उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का लेशमात्र ध्यान नहीं रहता। यही अभिमान के अनौचित्य का अक्षुण्ण प्रभाव है। इसके प्रभाव में घिरा हुआ मनुष्य सभी क्रियात्मक धार्मिक कृत्यों से सर्वथा वञ्चित रहता है और दुर्गति का पात्र बनता है। मदान्ध मनुष्य अहिंसा आदि

धर्मों को समुचित परिपालन करता हुआ भी उसका वास्तविक फल नहीं पा सकता । वह मदमत्त गज की तरह विश्व का मला नहीं कर सकता और अपना अहित ही करता है । कहा भी है कि—

शमालान् भक्षन् विमलमतिनार्दि विघटयन्
किरन् दुर्वारूपासूत्करमगणयन्नागमसृणिम् ।
भ्रमन्नुर्व्यां स्वैर विनयनयतीर्थं विदलयन्,
जनः कः नानार्थं जनयति मदान्धो द्विप इव ? ॥ १ ॥

—मदान्ध पुरुष मदेन्मत्त हाथी की तरह शान्ति रूपी स्वप्न को तोड़ कर, निर्मल बुद्धि रूपी रस्मी के डुरुड़े कर, दुर्वचन रूपी धूल उड़ाता है और शास्त्र रूपी अंकुश को न मान कर पृथ्वी पर स्वच्छन्द हो न्याय रूपी मार्ग को उजड़ करता हुआ किम अनर्थ को पैदा नहीं करता ? । इससे सिद्ध है कि अभिमान मर्म अनर्थों की खान है । कविने क्या अच्छा कहा है कि—

तनिक ज्ञान को प्राप्त कर, जो करता अभिमान ।
धिक् जीवन धिक् ज्ञान है, उसका श्वान समान ॥१॥

धर्म पालने, या धर्मकार्य करनेवाले पुरुषों को अहङ्कार से सर्वथा अलग रहना चाहिये । अभिमान रहित मनुष्य सद्धर्मानुयायी कहलाने के अधिकारी हैं । जब तक मनुष्य

अपने हृदय में मद, माया, मोह आदि दुर्गुणों को रहने दता है तब तक वह धर्म को जान नहीं सकता । उसे धर्म-रस्तु मिल नहीं सकती । क्यों कि—

मद-माया-परित्यागी, लोभमोहविनाशकः ।

अक्रामी क्रोधहीनश्च, धर्ममाप्नोति मानव ॥ १ ॥

—जो पुरुष अहङ्कार, माया, लोभ, मोह, काम, तथा क्रोध इन अन्तरङ्ग शत्रुओं से सर्वथा अलग है, वही धर्म को प्राप्त कर सकता है ।

आज ससार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो सद्धर्म कर्म-सपन्न पशु में उत्पन्न होकर भी अभिमान और कुसमादि दुर्गुणों के बन्ध हो, विधर्मी होत हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं । वे इन्हीं के कारण अपनी सैद्धान्तिक एवं धार्मिक मर्यादा पर लेसमात्र ध्यान न दते हुए आत्मानुकूल अकृत्य करते नहीं लजाते । चाहे उस अनौचित्यमय अकृत्य का मविष्य भी अपने ऊपर, या अपने उच्च वश पर आपत्ति भी आ पड़े, फिर भी वे विधर्मी मदान्ध उस पर कुछ ध्यान नहीं दते । इससे सहज पता लग सकता है कि—अभिमान कितना त्याज्य एवं निन्दनीय है । अपना हित चाहनेवालों को, विशेषतः मोक्षपथ के गहिर्यों को इस दुर्निपय से सदा अलग रहना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को निरभिमानी होने की परमावश्यकता है, क्यों कि अभिमान अधःपतन की प्रथम

सीढ़ी है। चाहे मनुष्य कितना ही पढा लिखा विद्वान्, धनवान्, वैज्ञानिक, तपस्वी और यशस्वी क्यों न हो, किन्तु अभिमानिता के कारण उसे गिरते देर नहीं लगेगी। विश्व में आज ऐसा कौन प्राणि है जो मदान्विता से नीचे न गिरा हो ?। मनुष्य की तो क्या गणना ?, बड़े बड़े चक्रवर्त्ती और शासनसम्राट् भी इस गर्हणीय अभिमान के कारण अपनी शासनसत्ता से सर्वदा के लिये हाथ धो बैठे हैं। लकाधिपति रावण, युद्धवीर दुर्योधन, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, बलि आदि महाप्रतापी राजाओं को भी इसी अभिमानने भिटिया भेट कर ढाला जिनके पीछे नामनिशान भी नहीं रहा।

धर्म का गूढतत्त्व नितना निरभिमानिता में छिपा हुआ है उतना किसी में नहीं। मनुष्य इसीके आधार पर अपने को एक सच्चा धर्मात्मा बना सकता है। निरभिमानी होना साधुता एवं मानवता की खरी कमौटी है। विनयशील एवं मदहीन वही मनुष्य हो सकता है जो अपने आपको मुक्तिपथ की ओर पहुँचाना चाहता है। द्रव्याधिक्य एवं विद्वत्ता कुलीनता और यशस्विता के चोटक नहीं हैं, इनकी चोटकता तो एक निरभिमानिता ही है। निरभिमानी पुरुष समाज, राष्ट्र और सब में कुलीन, यशस्वी एवं जातिवान् माना जाता है। मदहीन मनुष्य नम्र होता है और वह अपनी नम्रता से सब को आकृष्ट करता है। कहा भी है कि—

नमो सो आंखा आमली, नमो मो दाढ़िम दाग ।
आफ विचारा क्या नमो, जिसकी ओछी जात ॥१॥

—हालियों में फल लगने से आम, इमली, अनार, दाख आदि पृथ नीचे झुक जाते हैं, परन्तु पामर एव ओछी जातिवाला आक कभी नहीं नमता । वह तो नीचा नमना नहीं जानता, टूट कर पड़ना ही जानता है ।

जो मनुष्य प्रारम्भ में ही उच्च जातीय एव मत्कुलीन निरभिमान होत हैं, उनमें स्वाभाविक नमता और विनय प्रीलता विद्यमान रहती है । अकुलीन दुष्ट प्रकृति मनुष्यों में व गुण नहीं होते । वे तो कलद्रिष्ट नरकीट हैं जो स्वपर को केवल दुःखोत्पादक होत हैं । ऐसे नरकीट जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी क्षुद्रता की छाप लगाये बिना नहीं रहते । समाज के सामन अपनी क्षुद्र अधमता का पूरा परिचय दे डालते हैं—जिमसे वे सब जगद अनादर दृष्टि से देखे जाते हैं । फिर भी वे अपनी दुष्टप्रकृति को नहीं छोड़ने । वस्तुतः उन मनुष्यों का जीवन धिक्कार के लायक है जो अभिमानी बन कर अपन आपको बड़ा समझते हैं । उनका सिर सदा अपमान की चोटें ही महता रहता है, । किसी काम में सफल मनोरथ नहीं होते ।

धारानगरी क शामक राजा भोज विद्वानों की कदर में मारे ससार में कयाति प्राप्त कर चुक थे । उनका

ध्येय था कि कोई भी विद्वान् राज-द्वार से निराश हो कर न जावे । इसलिये कई विद्वान् अपनी अपनी कृतियों से राजा की प्रशंसा करके खूब द्रव्य प्राप्त करते थे । एक दिन राजा मोज सभा में विराजमान थे । उनके चारों ओर विद्वान् मण्डली सुशोभित थी । सभा में एक पण्डित अपने को विद्वान् मानता हुआ आ कर कहने लगा कि राजन् ! आपने कई विद्वानों के सारगर्भित काव्य सुने होंगे, परन्तु आज मेरा भी एक दोहा जिममें पदरचना का चमत्कार और विद्वत्ता कूट कूट कर भरी है । सुनिये—

मर्द तो है मूँठ बाँका, नैन बाँकी गोरियाँ ।

गाय तो है सींग बाँकी, रंग बाँकी घोरियाँ ॥ १ ॥

—मर्द वही है जिमकी मूँठ बाँकी हो, स्त्रियाँ वही हैं जिनके नेत्र बाँक हों, गाय वही है जिमक सींग बाँक हों और घोड़ी वही है जिमका रंग बाँका (मनोहर) हो ।

दोहा को सुन कर सारी सभा अवाकसी हो गई । परस्पर उसक लिये सभा में विचार विनिमय होने लगा । इतने में किसी गहरीयने सभा में आ कर कहा कि महाराज ! पण्डितजीने जो दोहा कहा है वह ठीक नहीं है—उसका मार्मिक भाव कुछ अच्छा नहीं है । इसलिये—

यह पण्डित बड़ा अनाड़ी, इसके मारु म्बीच फुल्हाड़ी ।
इसने सारी सभा बिगाड़ी, मुख से झूठी बातें कादी ॥ १ ॥

नमे सो आया आमली, नमे सो दाड़िम दाव ।
आक विचारा क्या नमे, जिसकी ओछी जात ॥१॥

—हालियों में फल लगने से आम, हमली, अनार, दाख आदि वृक्ष नीचे झुक जाते हैं, परन्तु पामर एव ओछी जातिवाला आक कभी नहीं नमता । वह तो नीचा नमना नहीं जानता, टूट कर पड़ना ही जानता है ।

जो मनुष्य प्रारम्भ से ही उच्च जातीय एव सत्कुलीन निरभिमानी होते हैं, उनमें स्वाभाविक नम्रता और विनय शीलता विद्यमान रहती है । अकुलीन दुष्ट प्रकृतिक मनुष्यों में व गुण नहीं होते । व तो कलङ्कित नरकीट हैं जो स्वपर को केवल दुःखोत्पादक होत हैं । ऐसे नरकीट जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी क्षुद्रता की छाप लगाये बिना नहीं रहते । समाज के सामने अपनी क्षुद्र अधमता का पूरा परिचय द डालते हैं—निगसे वे मम जगद अनादर दृष्टि से देखे जात हैं । फिर भी वे अपनी दुष्टप्रकृति को नहीं छोड़ते । वस्तुतः उन मनुष्यों का जीवन विकार क लायक है जो अभिमानी बन कर अपने आपको बड़ा समझते हैं । उनका सिर मदा अपमान की चोटें ही महता रहता है, । किसी काम में मफल मनोरथ नहीं होते ।

घारानगरी क शामक राजा भोज सिद्धानों की कदर में सार ससार में ख्याति प्राप्त कर चुक थे । उनका

ध्येय था कि कोई भी विद्वान् राज-द्वार से निराश हो कर न जावे । इसलिये कई विद्वत् अपनी अपनी कृतियों से राजा की प्रशंसा करके खूब द्रव्य प्राप्त करने थे । एक दिन राजा भोज सभा में विराजमान थे । उनके चारों ओर विद्वान् मण्डली सुशोभित थी । मभा में एक पण्डित अपने को विद्वान् मानता हुआ आ कर कहने लगा कि राजन् ! आपने कई विद्वानों के सारगर्भित काव्य सुने होंगे, परन्तु आज मेरा भी एक दोहा जिसमें पदरचना का चमत्कार और विद्वत्ता कूट कूट कर भरी है । सुनिये—

मर्द तो है मूछ घाँका, नैन घाँकी गोरियाँ ।
गाय तो है सींग घाँकी, रंग घाँकी घोरियाँ ॥ १ ॥

—मर्द वही है जिमकी मूछे घाँकी हो, स्त्रियाँ वही हैं जिनके नेत्र नाँक हों, गाय वही है जिमके सींग घाँक हों और घोड़ी वही है जिमका रंग घाँका (मनोहर) हो ।

दोहा को सुन कर सारी मभा अवाकमी हो गई । परम्पर उमक लिये सभा में विचार विनिमय होने लगा । इतने में किसी गठरियेने मभा में आ कर कहा कि महाराज ! पण्डितजीने जो दोहा कहा है वह ठीक नहीं है—उमका मार्मिक भाव कुछ अच्छा नहीं है । इसलिये—

यह पण्डित घड़ा अनाड़ी, इसके मारु खींच कुल्हाड़ी ।
इसने सारी सभा बिगाड़ी, मुख से झूठी बातें कादी ॥ १ ॥

यह पण्डित नहीं, निरा मूर्ख है। ऐसे अमिमानी का मुख बन्द कर देना अच्छा है। विद्वानों की ममा में जो मदमत्त अमत्य धातें कहते नहीं लनाता उसे मनुष्य नहीं, जगली रोझ कहना चाहिये। आप मोचिये कि किमीकी मूँठे तो बाँकी हैं पर उनर्म वीरता नहीं तो वे मर्द किम काम के ? वह तो पशु से भी गया बीता है। किमी स्त्री की आँखें तिरछी सुन्दरतम हैं पर वह दुश्चरित्र एवं बदचलन है तो उसकी वे सुन्दर आँखें निकम्मी हैं। गाय क मींग बाँके अच्छे हैं पर वह दूध नहीं दती हो तो उसका अच्छापन किम काम का ?, निकम्मा है। इसी तरह घोड़ी का रग अच्छा है पर उसरी चाल बेढब है तो वह घोड़ी किम काम की ?। वास्तर में दोहा इस ढंग का होना चाहिये कि—

मर्द तो रण-झूर बाँका, शील बाँकी गोरियों।

गाय तो है दूध बाँकी, चाल बाँकी घोरियों ॥ १ ॥

—मर्द मनुष्य वही है जो युद्ध क समय अपनी शूरवीरता से शत्रुओं के छके छुड़ा देता है। स्त्रियाँ वही सुन्दर हैं जो अपनी सुशील सुगधी से मारे विश्व को सुवामित कर दती हैं। गाय वही अच्छी है जो दूध दकर अपने पालक को सन्तुष्ट रखती हैं और घोड़ी वही प्रशमनीय है जो चाल में अच्छी होती है।

गहरिये का मार गमित भाषण सुन कर समा और

राजा बहुत प्रमत्त हुआ। वह मदमत्त पण्डित सारी समा के सामने लज्जित हुआ। राजा मोजने मानी पण्डित की अपेक्षा गहरिये को भारी सन्मान और पारितोषिक दिया। इस दृष्टान्त का मार यही है कि पण्डित अभिमान के कारण राजसमा में अपमान पाया और गहरिया निरभिमानिता से सन्मान पाया, अतः अभिमान करना अच्छा नहीं। आज समा में जितने महापुरुष दृष्टिगोचर हैं वे सब इसी निरभिमान गुण के कारण पूज्य माने जा रहे हैं। अभिमानी मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्था में चाहे सुखी हो, परन्तु उसका भविष्य काल बहुत घुरी तरह बिगड़ता है। जिस प्रकार मैं मैं करनेवाले बकर का गला काटा जाता है और मैना कहने पर भी मैना पक्षी का बड़े प्रेम से लोगों के द्वारा पालन किया जाता है। उसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति का पकरे के समान हाल होता है और निरभिमानी व्यक्ति का मैना पक्षी के समान सर्वश्रेष्ठ, सम्मान होता है। कहा है कि—
सब से ऊँचा मान आपको मानी करता काम जभी।
तब उसका प्रत्येक स्थान पर करते हैं अपमान सभी॥

धर्म कर्म और कुल-मर्यादा डाल कुए में फिरता है।
अवनति के गर्भीर गर्त में अभिमानी नित गिरता है।

वस्तुतः अभिमानी मदमरे नशे में मत्त हो प्रथम अपने को सब से बड़ा समझ कर हर एक कार्य को करने

के संपर्क में रखें जिससे वे भविष्य में अच्छे सस्कारवाले हों। इस प्रकार बचपन से सुसंस्कृत बालक बड़ा होने पर स्वपर को पापों से बचा कर सुधारने में समर्थ हो सकता है। समार में प्राणिमात्र को चक्र के समान भ्रमण कराने वाले पापकर्म ही हैं। जब तक जन्म-जन्मान्तरों के क्रिये हुए पापकर्मों से जीवात्मा छुटकारा न पा जाय, तब तक वह परमात्मा के रूप में परिणत नहीं हो सकता। यदि आत्मा सुसंस्कारी बन कर पापकर्म न करे तो उसकी नैया बहुत जल्दी पार लगेगी और वह सिद्ध, बुद्ध बन सकता है। पाप-पथ की ओर धुक्कानेवाले समार में काम क्रोधादि विषम विषय हैं, इनका विजय कर लाने से जीवों को मुक्तिपथ मिलना कठिन नहीं है। कहा है कि—

यदि शिवनगरमिषासा,
 भवे जिह्वासा च वो भवेद् भव्याः ।
 तदमी विषमा विषया ,
 किंपाकफलोपमास्तथाज्याः ॥ १ ॥

इस मधुपदेश का पूर्णतया परिपालन कर पापावर्द्धक विषय प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा से अलग कर देना चाहिये, क्योंकि पवित्रात्मा को अपवित्र बनानेवाले यही महादोष हैं। भेदोपभेद में पापजनक कार्यों की कोई सख्या नहीं है, परन्तु मुख्य पापकार्य अठारह प्रकार के हैं—जिनमें

से प्राणी किसी एक का आचरण करने से पाप का मागीदार बनता है । नित्यप्रति की जानेवाली प्रतिक्रमणक्रिया में अष्टादश पापस्थानकों की आलोचना की जाती है । आजकल की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि लोग केवल इनकी नाम रटना कर लेना जानते हैं, पर उनका परित्याग करना नहीं जानते । माधु मुनिराजों के लिये तो इनका परित्याग करना आवश्यकीय है ही । परन्तु सामारिक बन्धनों से बद्ध गृहस्थियों को भी इनका यथाशक्त त्याग करना उतना ही आवश्यक है जितना कि मुनिराजों के लिये है । मुनि इनसे सर्वतः अलग रहते हैं, तो गृहस्थ दशतः ।

पहिला पाप स्थानक प्राणातिपात है । इसका अर्थ यह है कि एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक प्राणियों के प्राण अपहरण करना । दूसरा मृषावाद बोलना है, तीसरा अदत्ताशन-बिना इजाजत के किसीकी वस्तु को उठा लेना, चौथा मैथुन, पाचवाँ परिग्रह, छठवाँ क्रोध, सातवाँ मान-अभिमान, आठवाँ माया-दम्भ, नौवाँ लोभ, दशवाँ राग-प्रिय वस्तु पर स्नेह रखना, ग्यारहवाँ द्वेष-अप्रिय वस्तु पर अप्रसन्नता प्रगट करना, बारहवाँ कलह-परस्पर लड़ना झगड़ना, तेरहवाँ अम्याख्यान-किसी पर दोषारोपण करना । चौदहवाँ पैशुन्य-किसीकी चुगली खाना । पन्द्रहवाँ परापवाद-दूसरों की निन्दा करना । सोलहवाँ रति-

अरति-यनुचित कार्यों में प्रमत्तता और उचित कार्यों में अप्रमत्तता प्रगट करना । मतरहवाँ मायामृषायाद-दम्भयुक्त झूठ धोलना और अठारहवाँ मिथ्यात्व-मत्य को अमत्य, अमत्य को सत्य, सुदेव को कुदेव, कुदेव को सुदेव, सुगुरु को कुगुरु, कुगुरु को सुगुरु और सुधर्म को अधर्म, अधर्म को सुधर्म समझना । इन पापमयानकों के सेवन करने से आत्मा मलिन और पापमय होती है । आत्मा और परमात्मा की निभिन्नता इन्हीं के कारण स्वरूप है । इन पापों से आत्मा माया नगरी के चारों ओर चक्कर काटती हुई जन्म जन्मान्तों तक बध पाती रहती है ।

‘ विश्वस्य द्विविधा गति ’ समार की गति दो प्रकार की है-समार का कुछ अंश पुण्यपथ की ओर प्रवृत्त होकर अपनी आत्मा को सदा के लिये परम पवित्र मुक्तिगामिनी बना रहा है । दूसरी ओर समार का एक अंश पाप पथ की ओर प्रवृत्त होकर अपनी आत्मा को हमेशा के लिये गन्दी तथा निपयगामिनी बना रहा है । एक ओर मनुष्य सुख, ममृद्धि और ऐश्वर्य को पा कर सुख का आनन्द मनाते हैं और दूसरी ओर मनुष्य दुःख और आपत्तियों के शिकार होकर अपनी आत्मा को अधोगति के मार्ग में गिरात रहते हैं । एक तरफ सुख, एक तरफ दुःख, एक तरफ धनी, एक तरफ निर्धनी, एक तरफ प्रेम, एक तरफ द्वेष-कलह, ये समार के चलते

फिरते चक्र हैं । एक ओर समता और एक ओर विषमता का साम्राज्य है जो प्राणीमात्र को लालायित करता रहता है । विश्व की इस विस्तृत अटवी में अगणित प्राणी अपने अपने सहकारों का फल प्राप्त करके विविध गतियों में विघरण करते हैं । अपने पुण्यवर्धक सुसस्कारों के प्रभाव से कोई मरस, सौरभ समन्वित राज-प्रामादों के सुखसागर में गोता खाते हैं, तो कोई हतभाग्य अपने पापवर्धक दुसस्कारों के प्रभाव से दुर्गन्धमय, भग्नायक्षेप खण्डहरों में रह कर अपने प्राणों को फिसा अज्ञात लोह में पहुँचाते हैं । मासारिक गतिविधि का स्वरूप जानने के लिय नीचे का पद्य हृदय झूम कर लेना अच्छा है—

सर्ज दुनिया रंग बिरंगी बाधा—

दुनिया है दो रंगी बाधा, दुनिया है दो रंगी ॥ देर ॥
 पुण्य पाप दो पहियों से यह, जीवन रथ नित चलता ।
 ऊँची नीची समतल भू में, कभी न किससे टलता ॥
 चला चला कर चतुर हुआ है, बाहक इसका जगी ।
 बाधा दुनिया है दो रंगी, दुनिया है दो रंगी ॥ १ ॥
 ऐदा और आराम भवन में, एक चैन से सोता ।
 फटे तबडहरों में दूजा, बिलग बिलग दिन ग्योता ॥
 दुनिया की यह बहुत पुरानी, चाल हुई बेढगी ।
 बाधा दुनिया है दो रंगी, दुनिया है दो रंगी ॥ २ ॥

पत्थर ही को देखो इक तो, देवमूर्ति घन पूज्य यत्ना ।।
 अगणित ठोकर खाकर दूजा, दलित पतित का रूप यत्ना
 उध्ववर्ण मे मान्य हुआ इक, अधम हुआ इक भगी ।
 पाषा दुनिया है दो रंगी, दुनिया है दो रंगी ॥ ३ ॥

मानव चेत जगत में अब तू, शुभमय पुण्य कमा ले ।
 सुकृत सुफल से सुरपुर में तू, सुखमय स्थान बना ले ॥
 सूरियतीन्द्र जगत में अपना, कोई न साथी सगी ।
 पाषा दुनिया है दो रंगी, दुनिया है दो रंगी ॥ ४ ॥

मामासिक गतिविधि उस विलक्षण पदार्थ के समान है जिमका आदि और अन्त का पता साधारण मतिवाले मनुष्य नहीं लगा सकते । वे मानव अपनी असंस्कृत अवस्था के कारण उस द्विविध गति के फन्द में फँस कर अव्यवस्थित एवं अनियमित गति से परिभ्रमण करते रहते हैं । वे अपने जीवन में अस्थिर संस्कारों की नींव इतनी सुदृढ़ बना लेते हैं कि जन्म जन्मान्तरों तक विभिन्न योनियों में प्रवेश कर ऐहिक भव के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं । न वे उसकी अन्तिम सीमा तक पहुँच पाते हैं और न वे अपनी अल्प क्षमता का परिणाम स्वरूप ऐसा करने में प्रयत्नशील होते हैं । वस्तुतः उनका जीवन ससार में अन्धकार में व्यतीत होता है । वे सत्, असत्, उचितानुचित को न समझ कर ससार के कार्यधुत्र में उतर कर भी सफल मनोरथ नहीं होते ।

जिमके 'हाथ में' ज्ञानदीपक नहीं है और जिसके अन्तर्बद्ध खुले नहीं है, उसके सामने यदि धूप भी अपनी किरणों से हजार बार प्रकाश करे, फिर भी वह व्यर्थ है। दिवाकर की आलोकमयी कोटि किरणें भी अल्पज्ञ, अज्ञानी मनुष्य को प्रथम दर्शन करने में वञ्चितता अनुभव करती हैं। यह उम अज्ञानी एर अल्पज्ञ मानवाचम के लिय कितनी हीनता की बात है ? किसी कविने कहा है कि—

जो मनुज ज्ञानाभरण से हैं, हीन इस ससार में ।
वे हीन होते हैं सदा सत्, असत् के सुविचार में ॥
कर्त्तव्य और अकृत्य का वे, ध्यान रखते हैं नहीं ।
दुष्प्राप्त मानव जन्म का, वे उपयोग करते हैं नहीं ॥१॥

अनुचित उचित की पूर्णतम, सुविवेचना करते नहीं ।
ससार की गति भी कभी, पहचान सकते हैं नहीं ॥
अन्याय असदाचार वशा, रह पुण्य से वंचित मदा ।
नश्वर जगत को अजजन, हा ! मानते स्थायी मेदा ॥२॥

अज्ञानी पापी प्राणी अपने जीवन को पशुओं से भी अधिक मात्रा में मारमय व्यतीत करता है। काँकनाट्रीप न्याय की तरह किसी दिन वह भूले मटके पथभ्रष्ट नदिक के समान पुण्यपथ की ओर प्रवृत्त हो जाता है, परन्तु मरे ही क्षण वह भाग्यहीन अपनी वासनाओं के कारण परम

पवित्र पुण्यपथ से भ्रष्ट होकर पापमार्ग की ओर बढ़ जाता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि—

अज्ञो ज्ञानप्रकाशेन, चीनोऽन्यो जगतीतले ।

सन्मार्गं चै परित्यज्य, अशुभे पथि गच्छति ॥ १ ॥

—ज्ञानरूपी प्रकाश से रहित अज्ञानी-पापबुद्धि मनुष्य अन्धे के समान इस समार में पुण्य दायक मन्मार्ग को छोड़ कर पापमार्ग अनुचित मार्ग में चला जाता है।

अज्ञानी प्राणी अपनी अज्ञता या पापप्रकृति के कारण पुण्यप्रदायिनी मत् क्रियाओं से वंचित रह कर पापपथ की ओर प्रवृत्त होता हुआ पातकी रहलाता है। यह वृत्ति ठीक चरितार्थ होती है कि—‘अज्ञान पापकारणम्’ पाप का कारण अज्ञान यान पापग्रामना है। इसीलिये प्रत्येक प्राणी को पापकर्म से बचने के लिये ज्ञानवान् हो कर पापरति से पराङ्मुख रहने की आवश्यकता है। ज्ञानालोक में आलोकित होकर मानव अपनी मत्क्रियाओं के द्वारा निष्कर्म बन कर मोक्षपद प्राप्त करता है। मोक्षगामी बनने के लिये आत्मा को सर्व प्रथम ज्ञान की आवश्यकता रहती है। ज्ञान के बिना कोई प्राणी श्रद्धा, त्याग, तप, अथ आदि मत्कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। फिर कोई भी अज्ञानी मानव फदाचित् पथभ्रान्त की तरह इस क्षेत्र में उतर पड़ता है, तो वह मोक्षपद से वंचित ही रहता है। क्योंकि ‘भ्रते

ज्ञानान्न मुक्तिः ।' यह श्रुति ज्ञान के बिना मुक्ति मिलने का निषेध करती है । ज्ञान मानवता की सच्ची कसौटी है । इस कसौटी के द्वारा मनुष्य के मनुष्यत्व की यथार्थ परीक्षा होती है । जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा घिमने, काटन आदि से होती है, उसी प्रकार मानव की परीक्षा ज्ञान रूपी कसौटी से होती है । नीतिकार कहते हैं कि—

यथा चतुर्भिः कनक परीक्ष्यते,
निघर्षणच्छेदनतापताडनैः ।
तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्ष्यते,
ज्ञानेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ १ ॥

—जिस प्रकार घिमने, काटने, तपान और पीटने से सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान, शील, कुल और कार्य से मनुष्य की परीक्षा की जाती है । सारांश यह है कि—आत्मा को पाप रहित करने के लिये अथवा पाप बन्धन से मुक्त कराने के लिये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, उपादय एवं मुक्तिप्रद है । ज्ञान का अध्ययन, अनुमादन, समनन एवं परिशीलन करने से आत्मा निस्मन्दह पापोन्मुक्त होकर परम पावनी पुण्य-प्रमा से प्रमाणित हो उठती है ।

अनन्त पापकर्मों से लिप्त होने के कारण आत्मा भव सागर के गहर गहरे में गोते खाती रहती है । जिस प्रकार तुम्बिका पर मिट्टी का लेप लगा रहता है त्यों त्यों वह

जल में अधिक डूबती जाती है, पर जब वह लेप शून्यः शून्य अलग होता है, तब वह जल के ऊपर आती जाती है । उसी प्रकार जब आत्मा पर पापकर्म का बन्ध रहता है वह भवसागर में डूबती जाती है और आत्मा पापों के बन्धन से उन्मुक्त हो जाय तो वह भवसागर की पार कर शीघ्र मोक्षपद प्राप्त कर लेती है ।

जो आत्मा प्राणातिपातादि पापों के सुदृढ़ बन्धन में जकड़ी रहती है वह जब तक अपने पापबन्धनों को न तोड़ दे, या गान, शील आदि से उनका मर्ननाश नाश न कर दे, तब तक वह मोक्षपद की अधिकारिणी नहीं हो सकती । पापकर्मों का मर्ननाश करने का अमोघ सूत्र सम्यक्-ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य क सिद्धांत दूसरा कोई नहीं है । इन्हीं तीनों सजीवन पदार्थों के सहार आत्मा परम पावन बनता है । कहा भी है कि—

मृत्ती पावक सोहगी, फूँकन तणो उपाय ।

इन चारों के मिलत ज्यों, मैल कनक को जाय ॥१॥

त्यों अद्वा सद-ज्ञान औ, त्याग तपस्या भाई ।

इन चारों के मिलत ही, मैल आत्मा को जाई ॥२॥

—मृत्ती, अग्नि, मोहगी और फूँकनेवाला इन चारों के मिलने पर सोन का मैल दूर होता है और वह चमकने

लगता है। इसी प्रकार ज्ञान, अद्धा, त्याग और तप इन चारों के समाराधन से आत्मा के पापकर्म रूपी मैल हट जाते हैं और वह निष्कलङ्क, निष्पाप और परमपवित्र होकर चन्द्रप्रभा के समान सर्वत्र चमक उठता है। पाप बन्धनों से उन्मुक्त आत्मा को परमात्म पद प्राप्त करने में किञ्चिन्मात्र भी मिलन्य नहीं होता। सौभाग्यवश मानवजीवन मिल जाने पर भी जो संकृत्य की ओर अपना लक्ष्य नहीं रखता तो उससे बढ़ कर फिर समार में अमागा कौन कहा जा सकता है?। संसार में प्राणीमात्र का परम कर्षक है कि पाप और तत्तन्मय आमोद-प्रमोद में न फँस कर पुण्यसंचय करने का यथाशक्य प्रयत्न कर। पुण्यहीन मनुष्य पापवृत्तियों के कारण शूकर, कूकर, कीट, पतङ्ग आदि अधम योनियों में बदकता हुआ अपने आपका अध पतन करता है, यह उसके लिये कितनी लज्जा जनक बात है। संसार में परलोक जाते समय प्राणी का कोई साथी नहीं है। जो कुछ पुण्य संचय कर लिया जायगा वही एक साथ रहगा, अन्य कुछ नहीं। सहचर, मित्र, बान्धव, आदि सब स्वार्थ लग, या जीवितास्था पर्यन्त ही कुछ साथ देते हैं, पर विपदावस्था, या मरणावस्था में सब अलग हो जाते हैं, कोई किसीका साथी नहीं होता। नीति का सूत्र है कि—

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे,

भर्या गृहद्वारि सखा श्मशाने ।

पार्जन करे । पुण्य का शुभफल परलोक में तो मिलता ही है, इस लोक में भी पुण्यशाली प्राणी की प्रमा सारे विश्व को प्रभावान्वित किये बिना नहीं रहती । किसी नगर में कोई पुण्यशाली परोपकारी मनुष्य मर जाता है तो उसका शुभ कर्मों को लोग याद करते हुए उसकी स्मृति में विह्वल हो उठते हैं । कोई कहता है—कैसा नगर का दीपक या जो आज घुस गया ? जो मनुष्य पापाचारी होता है उसके मरने पर सभी लोग कहने लगते हैं कि—अच्छा हुआ जो नगर का कटक दूर हुआ । कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की मलाई या घुराई का प्रतिबिम्ब इस लोक में शुभ या अशुभ रूप से स्मृति में अमिटमा रह जाता है । जैसे रावण का पापमय सुकृत्य की घुराई का प्रतिबिम्ब उसकी अशुभ-स्मृति में आज तक बदनामी का रूप में है और रामचन्द्रजी के नीतिमय सुकृत्य की मलाई का प्रतिबिम्ब उनकी शुभस्मृति में आज तक प्रशमा का रूप में अमिट एवं अनुकरणशील बन गया है ।

कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि अभी तो बहुत समय है, समार में आये हैं तो कुछ साम्प्रतिक विषयों का उपभोग तो कर लें, प्रौढ़ या वृद्ध होने पर धर्मोपार्जन कर लेंगे । धिक्कार ऐसे कुविचारों को जो पापवृत्तियों एवं अज्ञानवश में फैस जाने का कारण वे लोग समार की अमरता और दह की क्षणमग्नता पर वास्तविक विचार नहीं

कर पाते । गभीरता से विचार करने पर पता लगता है कि मानव—दह यही मृदिकल से मिलती है । जब प्राणी अनेक अनर्थों से घिरी हुई भवाटवी में भटकते और शोक सन्ताप करते कहीं कुछ कुछ अकामनिर्नरा से पुन्य सचय कर लेता है, तब मानव जन्म मिलता है । चिन्तामणिरत्न से भी अधिक अमूल्य और दुष्प्राप्य मानव जन्म को परिणाम में असुन्दर तुच्छ विषयों में लुब्ध हो खो बैठना यह कोई पुद्धिमानी नहीं है । क्या पता कि प्रौढ एव धृद्ध अवस्था की मजल तक पहुँचा जाय या नहीं ? । अतः तरुणाई को धर्मकर्म के बिना विषम विषयों के लिये बरबाद कर देना इससे अधिक मूर्खता, मतिमन्दता और अकर्मण्यता कौन हो सकती है ? । मनुष्य जीवन की चिरकालीनता विद्यमान रखना अपने को विस्मृति और भयावह के गर्त में गिराना है । मरोजर के अन्दर पानी के बुलबुले देखने में कितने सुन्दर और सुहावने लगते हैं, परन्तु उनका नाश होने में कुछ विलम्ब नहीं लगता । वस, यही हाल मानवदह का है । कहा भी है कि—

पाणेषु चिय पहिएसु चले सरीरे,

तारुण्य पि तरले, मरणे धुनम्मि ।

धम्म समग्गसुहसघडणा निमित्त,

मुत्तूण नत्थि सरण मुज्जे जणाण ॥ १ ॥

—नित्य गमन करनेवाले पथिक के समान प्राण हैं, शरीर चंचल है, युवावस्था अस्थिर है—दखते देखते बुढ़ापा और मरण आ जाता है तथा मरण अवश्यम्भासी है । इसलिये ममग्र सुखप्रद घटनाओं को देनेवाले एक धर्म के सिवाय अन्य कोई शरण नहीं है । शरीर के बिना ग होते कुछ भी दूर नहीं होती और न हमको कायम रखने की कोई क्षमता रखता है । इसलिये जब तक इन्द्रियाँ हीन नहीं हुई और बृद्धत्व की फाँसी नहीं लगी, तभी तरु पुन्योपाजन कर लिया जायगा, तो लाभकर है, फिर कुछ न हो सकेगा ।

एषा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ।

यत्सत्यमनृतेनेह, मर्त्येनाप्नोति चामृतम् ॥ १ ॥

—बुद्धिमानों की बुद्धि और मनीषियों की मनीषा यही है कि इस क्षणभंगुर अस्थिर शरीर से धर्म सम्बन्धी सत्य परमत्त्व को मलीभाँति प्राप्त कर लिया जाय ।

सासारिक और शारीरिक प्रबन्धों में जितना समय और दिल लगाया जाता है, उमका आधा या चौथाई हिस्सा भी धार्मिक परम तत्वों के समाराधन में लगाया जाय, तो अथाह भवममुद्र का अन्त होकर आत्मा दीप्तिशील परम पद विलासी बन सकती है । विषयभोग के लिये और उनकी सामग्री जुटाने के लिये अपना अमूल्य समय खो बैठना, कोई बुद्धिमत्ता, या मनीषा नहीं है । शरीर और

तत्सम्बन्धी प्रबन्धों में मनुष्य को उतना ही आमतक होना चाहिये जितना कि अत्यन्त ही आवश्यक हो ।

कोई व्यापारी व्यापार के निमित्त किसी नगर में जाकर सराय में ठहरा । उसका कर्त्तव्य था कि जिसक लिये वह गया, उसी पर ध्यान रख कर उसको मफल बनाने में प्रयत्नशील रहे । यदि वह व्यापार कार्य को छोड़ कर अन्य कार्यों के लिये अपने समय का अपव्यय करता रह तो कभी सफल मनोरथ नहीं होगा । ठीक इसी प्रकार मानवजीवन प्राप्त करके जो व्यक्ति सामारिक कार्य कलाओं में ही लगा रहे और आवश्यक धर्मकार्य करने पर लक्ष्य न दे, तो अन्त में वह उस व्यापारी के समान अपने मानवजीवन को सफल नहीं कर सकेगा । बाद में वह चाह लाख प्रयत्न भी करे, परन्तु दुर्गतिजन्य दुःख मन्तापों से कभी नहीं बच सकेगा । ससार में बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्त्ती, सम्राट् आदि आये और चले गये । यहाँ के राज्य, वैभव एवं ऐश्वर्य को किमने अपनाया नहीं चाहा और उनके लिय क्या क्या अन्यायोत्पादक अनर्थ जनक कुकृत्य नहीं किये ?, परन्तु अन्त में वे सबको यहीं छोड़ कर और पाप का माता माथ में लेकर काल के ग्रास बन गये । वे दुर्गति क फन्द को तोड़ने के लिय अपनी कुठ भी सामर्थ्य नहीं दिखला सक । अगर कर्मयोग से उनन अपने ही राज्य में जन्म लिया तो उनका अपने पिछले जन्म के राज्य

पर कुछ भी अधिकार नहीं रहता । उनको रुद के बनवाये हुए महलों में भी कोई प्रवेश तक नहीं करने दता । यही असार ससार की निषम और तिरस्कार जनक गति विधि है ।

जो बुद्धिमान प्रयम से ही ससार की अमारता और उसकी गति विधि को भलीभाँति समझ कर पुण्यकर्म करने में प्रयत्नशील रहता है, वह निस्सन्देह मोक्षपद का अधिकारी बन जाता है । ससार की गति विधि जाननेवाले काम, मद, मोह आदि से अलग रह कर मनुष्य ससार यात्रा का निर्गम करने के लिये अपने बल पराक्रम को परोपकारादि कार्यों में उपयुक्त करत है और आत्मकल्याण कर पुण्य कार्यों में सदा प्रयत्नशील रहत है । वस्तुतः ऐसे महापुरुष जो विश्वकल्याण के लिये अपनी आत्मा को निष्पाप, तपापूत और पुण्यशाली बना कर विश्व के अभिमुख असाधारण आदर्श उपस्थित करत हैं, उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किये गये अमाधारण, अनुपम एवं अलौकिक आनन्दप्रद आदर्शों का प्राणीमात्र को अहर्निश अनुकरण करके पापकर्मों से अलग रहना चाहिये । इस मार्ग पर आये बिना किसीकी शोभा नहीं होती । कहा है कि—

अन्नेन गात्रं मननेन चरित्रं,

न्यायेन राज्यं लवणेन भोजनम् ।

धर्मण हीनं बहु जीवितव्यं,

न राजते चन्द्रमसा निशीथम् ॥ १ ॥

—अन्न के बिना शरीर, नेत्रों के बिना मुख, न्याय के बिना राज्य, नमक के बिना भोजन और चन्द्रमा के बिना रात्रि जिस प्रकार शोभित नहीं होते, उसी प्रकार धर्म-पुण्यकर्म के बिना मनुष्य का जीवन शोभित नहीं होता । इसलिये धूतरमण, मांसादन, मदिरापान, वेश्या-गमन, शिकार, तस्करवृत्ति, परदारागमन, हिंसा, इन्द्रिय-लोलुपता, क्रोधादि कपाय, अन्यायाचरण आदि पापकर्मों को छोड़ कर धार्मिक कार्य करने में कटिवद्ध रहना चाहिये, तभी मनुष्य का जीवन सफल और सद्गति दायक होगा ।

५ सत्य ब्रूहि—सदा सत्य बोलना सीखो ।

पापनिवृत्ति और पुण्यप्राप्ति का एक मुख्य कारण सत्य है । सत्य ऐसी वस्तु है जिसमें परमात्मा का आभास होता है । सिवा इसके कोई अन्य वस्तु नहीं है जो अस्तित्व के लिये नियत हो सक । सत्य शब्द का मूल शब्द मत् है, इसका अर्थ है-होना । मत् शब्द से भाव अर्थ में य प्रत्यय लगने पर सत्य शब्द बना है । इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है 'होने का भाव ।' इस व्याख्या से सर्वसाधारण को पता लग सकता है कि सत्य शब्द की और सत्यशील पुरुष की न केवल इसी लोक में, किन्तु परलोक में भी कितनी महत्ता

होना चाहिये । सत्य शब्द परमात्मा वाचक है एवं उसका आचरण करनेवाला व्यक्ति भी उमीक समकथ है । ऐसी अवस्था में मत्य का अर्थ अमाधारण, अनुपम एवं अलौकिकता का द्योतक होना असम्भव नहीं है ।

लौकिक और पारलौकिक आदि सभी प्रकार के कार्यों में मत्य ही बड़ी भारी महत्ता है । कोई भी विशाल कार्य क्यों न हो, यदि वह अपरिमित परिश्रम एवं अतुल विद्वत्ता से निर्माण करने पर सत्य से हीन है, तो वह विशाल होने पर भी सर्वमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य से हीन है । इसी तरह छोट स छोटा कार्य भी है पर वह मत्यता से परिपूर्ण है, तो उस विशाल कार्य की अपेक्षा वह अधिक मान्य एवं प्रशंसनीय होता है, क्योंकि उसमें सत्यता है । यह तो हुई लौकिक कार्यों में मत्य की महत्ता । इसी प्रकार पारलौकिक धर्मकार्यों में भी मर्मप्रथम सत्य की विशेषता है । धर्म का मूल आधार मत्य है और ममस्त धार्मिक क्रियाएँ सत्यमय भावशुद्धि पर अवलम्बित हैं । इसीसे एक विद्वान् का कहना है कि “ हमें अपने लक्ष्य स्थान, या मजिल मकसूद तक पहुँचने के लिये मत्य ही की राह पर चलना चाहिये । यह राह सीधी और नजदीकी है । अर्थात् सत्य की राह पर चलने से, हम अपने लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुँचते हैं । ” इसलिये मत्य का परिणाम मदा सुखदाई है । आज की विषम परिस्थिति में विश्व क अस्तित्व-हीन अम-

पादित निषम-प्रवाह में बहनेवाले क्षुद्र जन्तु किसी कार्य में सत्यता होने या भी अनुचित आक्षेप कर अपनी क्षुद्रमयी उच्छृखलता एवं उद्वेगता का परिचय देने में नहीं हिचकते, तो फिर उनका असत्य, अनुचित कार्य कैसे सर्वमान्य हो सके ? ।

सर्वसाधारण लोग सत्य का अर्थ मच बोलना समझते हैं । इसलिये सत्य का प्रयोग विशाल अर्थ में किया गया है । विचार में, वाणी में, आधार में, अन्यान्य प्रत्येक कार्य में सर्वत्र सत्य ही सत्य होना चाहिये । अगर मनुष्य सत्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझ ले और अपने हरकार्य में इसको अपना ले, तो समार में उमक लिये जान लना कुछ भी अवशेष नहीं रहता, क्योंकि समार भर का समस्त ज्ञान इसीमें समाया हुआ है । जो ज्ञान सत्य क अन्तर्भूत न हो सके वह ज्ञान नहीं, वह तो एक कपोल-कल्पित मिथ्या वितण्डावाद कहलायगा । असत्य समित ज्ञान नहीं और मिथ्या ज्ञान से सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता । यदि उल्लिखित पक्तियों को कमौटी का रूप देकर हम उस पर प्रत्येक कार्य का प्रयोग करना सीख लें तो शीघ्र ही हमें पता लग जायगा कि कौनसी प्रवृत्ति एवं कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्याज्य ? । सत्य पारममणी और कामधेनु के समान है । दोनों का प्राप्त होना जिस प्रकार सर्वसाधारण के लिये कठिनतम है, उसी प्रकार सत्य की

प्राप्ति होना भी महा कठिन है । अभ्यास और वैराग्य के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती । महा मर्चदा प्रत्येक कार्य में मत्स्य की लगन रखना यही अभ्यास है और असत्य को छोड़ कर समस्त वस्तुओं से अत्यन्त उदासीनता धारण कर लेना यही वैराग्य है । इन्हीं दो उपायों से सर्व विशुद्ध मत्स्य उपलब्ध होता है । सत्य की प्राप्ति के लिये प्रयास करनेवाले व्यक्तियों को प्रथम कई आपत्तियों का सामना करना पड़ता है । जो मनुष्य कायरता के वश आपत्तियों से घबरा जाता है वह सत्य की वास्तविक प्राप्ति नहीं कर सकता । सत्य की शोध के लिये महती तपश्चर्या करना और सकलीकें सहना पड़ती हैं और समय आने पर प्राणार्पण भी करना होते हैं, तब कहीं मत्स्य मिलता है ।

मत्स्य ही में सब प्रकार का सुख और गौरव है । इसको हृदयङ्गम कर लेने से मनुष्य उभय लोक में अनुपम सुख का अनुभव करता है । कोई मनुष्य यदि सत्यधर्म की आराधना न करता हुआ सुख एवं वैभव की आशंका करता है, तो उसे वह वस्तु कभी नहीं मिल सकती । सूक्ष्मदृष्टि से विचारा जाय, तो धर्म और अधर्म क्रमशः सत्य और असत्य पर ही निर्भर हैं । जहाँ धर्म है वहाँ मत्स्य है और जहाँ असत्य है वहाँ अधर्म है । शास्त्रोक्ति भी है कि—‘ धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति ’ जिस धर्म में सत्यता न हो वह धर्म नहीं, अधर्म है । धर्म चाहे चाक्षाडम्बरो से परिप्लुत क्यों न हो, सत्यता के बिना वह

कपोल कल्पित ही माना जायगा । इसके अतिरिक्त जो फल तपस्या और त्याग के अनवरत परिश्रम से प्राप्त किया जाता है उसकी सफलता सत्य से ही होती है । कहा भी है कि—

अश्वमेधमहस्राणि, सत्यं च तुलया कृतम् ।

अश्वमेधसप्तस्राद्धि, सत्यमेवातिरिच्यते ॥

—हजारों अश्वमेध यज्ञ और सत्य इन दोनों को तराजू में रख कर तोले जाय तो सहस्रों अश्वमेध से सत्य का ही पलड़ा ऊँचा रहेगा । कुछ पाखण्डी लोग इस शक्ति को लक्ष्य में न रख कर सत्य को कुचल दन का शक्तिभर प्रयत्न करते हैं । उनको ममत्ता लेना चाहिये कि सूर्य पर धूल फेंकने से वह क्या सूर्य तक पहुँच सकती है ? । अन्त में तो सदा सर्वदा सत्य की ही जय होती है । विज्ञोक्ति भी है कि 'सत्यमेव जयते नानृतम्' सदा सत्य की जय होती है, अमत्य की नहीं । अतः मत्य के बराबर धर्म और अमत्य के समान समाज में कोई पाप नहीं है । कहा है कि—

साच धराधर तप नहीं, झूठ धराधर पाप ।

जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप ॥ १ ॥

साचे शाप न लागई, साचे काल न ग्वाय ।

साचे फो साचा मिले, साचा माहिँ समाय ॥ २ ॥

खराब मंत्री से राजा, समारियों क महवास से माधु,
अति लाड़ करने से लड़का, मदिरापान से लज्जा, अनीति

से संपत्ति, खलपुरुषों की सोचत से झील और कपट रखने से मित्रता का जिम प्रकार मर्ननाश हो जाता है । उसी प्रकार अमत्य भाषण से तप आदि आत्मगुणों का मर्ननाश होत दर नहीं लगती । इसीसे मत्य को सब से बड़ा और अमत्य को सबसे अधिक शुद्र कहा गया है ।

समार म प्रत्येक वस्तु के मेदोपमेद हैं—प्रिय—सत्य और अप्रिय—मत्य । हित, मित्र और मधुर वचन बोलना प्रिय—सत्य है और जनता का हितनाशक वचन बोलना वह सत्य होने पर भी अप्रिय—सत्य है । जिन वचनों के द्वारा दूसरों को दुःख, उद्वेग पैदा होता हो, अथवा दूसरों के चित्त पर आघात पहुँचता हो, या किसी का अहित होता हो, ऐसे वचन प्रायः अहङ्कार, या हठाग्रह से बोले जात हैं, वे सत्य नहीं, किन्तु अमत्य हैं । जो मत्य विश्वकल्याण या आत्मकल्याण का विरोधी हो वह वस्तुतः सत्यता का यथार्थवाची शब्द नहीं, किन्तु सत्यनादीपन के अहङ्कार का प्रतीक है । हितैषिता की बात यदि किसी समय सत्य न भी हो, फिर भी उससे किसीकी हानि नहीं हो पाती । परन्तु अहित की बात यदि मत्य भी हो, तो उससे हानि के सिवाय कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । अन्धे को अंधा और लूले को लूला कहना यद्यपि सत्य है । फिर भी ऐसा कहने से उनकी आत्मा को महा उद्वेग और दुःख उत्पन्न होता है, अतः वे वचन सत्य नहीं हैं । नीतिकारोंने

लिखा है कि—‘ मत्स्य ब्रूयात्प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ’
 मनुष्य प्रत्येक व्यवहार में मच बोले, परंतु मत्स्य ऐसा हो
 जो मच का प्रिय एवं हितकर हो । अप्रिय मत्स्य बोलना
 उद्देगोत्पादक होने से झूठ बोलने के समान है । मनुष्यमात्र
 को कैसा और किस प्रकार बोलना चाहिये ? यह विषय
 बड़ा गम्भीर एवं विवेचनशील है । मनुष्य के मनुष्यत्व एवं
 पशुत्व की पहिचान बोलने मात्र से हो जाती है । जो मनुष्य
 अपने प्रखर पाण्डित्य की पताका लेकर विश्व के कोने कोने
 में फहरा रहा हो और अपने अजोड़ ज्ञान द्वारा विश्व को
 चमस्कृत करने का माहम रखता हो, पर वह बोलना नहीं
 जानता, तो उसकी पताका एवं विद्वत्ता विश्व के अभिमुख
 नहीं के समान है । अतुलित ज्ञान के अयाह मागर म गोते
 लगानेवाले व्यक्ति के मुख से यदि कठोर वचन निकल गये
 तो उसका वह ज्ञान धूल से भी अधिक अवनत है । मधुर,
 मत्स्य वाणी का प्रयोग करने से अपठित व्यक्ति भी मच के
 भ्रष्टाभाजन होते हैं । अहिंसा, अक्रोध, अस्नेह, एवं अप
 रिग्रह आदि नियमों का यथाविधि परिपालन करने से नि-
 तना पुण्य संचय नहीं होता, उतना केवल एक प्रियवचन
 से पुण्य संचय होता है । सुन्दरतम दुकूल वस्त्र, सुगन्धी वि
 लेपन एवं रत्नजटित बहुमूल्य आभूषणों में मनुष्य की उतनी
 शोभा नहीं होती नितनी कि मधुर, मत्स्य वाणी से होती
 है । नीतिकार कहते हैं कि—

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः,
 न स्नान न विलेपन न कुसुम नालङ्कृता मूर्धजाः ।
 घाण्डेका समलङ्करोति पुष्प या सस्कृता भार्यते,
 क्षीयन्ते ग्वलु भूषणानि सतत धारभूषण भूषणम् ॥

—हाथ में कङ्कण-बाजुरेप, चन्द्र क ममान उज्ज्वल
 हार, स्नान, चन्द्रनादि विलपन, पुष्प एव सगारे हुए केशों
 से मनुष्य की शोभा नहीं होती । उमरी वास्तविक शोभा
 तो करल मधुर, सुसस्कृत वाणी से होती है जो पूर्वजन्म के
 सचित्र प्रचल पुण्य में मिलती है । आभूषण आदि तो एक
 दिन अदृश्य नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मधुरवाणी रूपी आभू
 षण सदा विद्यमान रहता है । अतः सिद्ध है कि निम्न मनु
 ष्यने वाणी रूपी आभूषण से अपन को अलङ्कृत नहीं किया,
 समने अन्य अलङ्कारों को थोड़ी लज्जित किया । मधुर वाणी
 के बिना मनुष्य का पाण्डित्य भी निकम्मा है और वह
 हमसे कलङ्कित करवाला है । कहा है कि—

सीखो व्याकरण न्याय साहित्य अरु वेद छन्द,
 ज्योति को सीख नित रहते गस्तर में ।

सीखो सब सौदागिरी बजाजी सराफी जान,
 लावन को फेर-फार बखो जात पूर में ॥

सीखो सब अत्र तत्र सब याद मीग्यो,
 पिंगल पुराण सीख भयो अति शूर में ।

सीख्यो सब वाट घाट निपट मयानो भयो,
एक बोलघो न सीख्यो तो सीख्यो सब धुर मे ॥१॥

इमलिये मनुष्य को अन्यान्य शिक्षाओं के साथ साथ बोलने की भी कला सीख कर ऐमा यचन कमी नहीं बोलना चाहिये जिनमे दूसरों की आत्मा पर अकारण आघात पहुँचे । दूसरों की आत्मा पर आघात पहुँचाने से पुण्यधर्म का नाश और पाप का बढ़ावा होता है । किसीकी भी आत्मा को व्यथित न करना, इसीमे मानवजीवन की सफलता है । जो दुर्लभता से प्राप्त अपन अमूल्य जीवन को पाकर काम क्रोधादि से कोसों दूर रहता है और मत्स्य, घमा आदि मन्त्रियों का परिपालन करता हुआ कटु, अमत्य यचनों द्वारा किसीके हृदय पर आघात नहीं पहुँचाता, उसीका नरजीवन सफल और हितकर है । क्यों कि—

उपकार सदैव किया करते,
निज स्वार्थ कहीं दिग्वलाते नहीं ।
हु ए देख दुखी जग के पथ,
कटक हीन सुझाते फँसाते नहीं ॥
धन धाम से काम नहीं जिनको,
कुछ नाते यहाँ के लुभाते नहीं ।
फल पाते वही नरजीवन का,
जो किसीको कभी कलपाते नहीं ॥

मधुरवाणी पुण्यजनक धर्मोपार्जन में मारी महायत्ना प्रदान करती है। घमण्डी, या अज्ञ मनुष्य अपनी निर्विवेकता के कारण इसका सदुपयोग न करके पुण्यशील बनने से वंचित रह जाते हैं। वे एक क बाद एक, इस तरह मवादबी के अनन्त चक्र लगाते रहते हैं। घूमते घूमते थक जाते हैं परन्तु उन्हें कहीं किसी प्रकार की सान्त्वना नहीं मिलती। पथभ्रष्ट पथिक के समान उन पुण्य-हीन मनुष्यों की दुर्गति होती है जो हित, मित एवं मधुर सत्य वचन का अनादर करके असत्य और कटु वचनों द्वारा अपने मुख को दुर्गन्धित करते हैं। इसलिये—

बुद्धे फल तत्त्वविचारण च,

देहस्य सार व्रतधारण च ।

अर्पस्य सार किल पात्रदान,

धाद्य फल प्रीतिकर नराणाम् ॥ १ ॥

—मनुष्यों को प्राप्त बुद्धि की मार्थकता तत्त्वों की विचारणा से होती है, मानवदेह की सकलता व्रतचर्पादि व्रतों के धारण करने से होती है, प्राप्तधन-ममृद्धि की मार्थकता मत्पात्र में दान देने से और वाणी की मार्थकता दूसरे प्राणियों का हित करने से होती है। इनके बिना उनकी बुद्धि, उनका शरीरधारण, उनकी मिली लक्ष्मी और उनकी वाणी आकाश कुसुमवत् निष्फल है।

सत्य की रक्षा के लिये जो मानव प्रयत्नशील नहीं हैं उनका जीवन ससार में मार के समान है। असख्य एव अपरिमित राज्यवैभव होने पर भी जिन लोगोंने प्रियमत्त्व की रक्षा के लिये राजसी नैमक तो दूर रहा, अपने वश और अपने आपको दूसरों के हाथ धेच डाला, बाल्यावस्था में असुरों के द्वारा अमर्य दुःख सह, शत्रु के व्यतीत हो जाने पर सूर्योदय होत ही चौदह वर्ष तक बनवाम का आश्रय लिया और जिन्होंने उत्तम मोजन की जगह कन्द मूल फलाहार आदि से या निराहारिता से अपने प्राणों की रक्षा की, उन छातकुलदीपक भगवान् महावीर, बुद्ध, मत्स्यनादी राजा हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद, और इक्ष्वाकु कुलमणि रामचन्द्र आदि महापुरुषों की गौरवगाथा को कौन नहीं जानता ? जो आज इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अङ्कित है और आज भी सत्यपथ च्युत भ्रष्टपथिकों को सत्य एव सर्व विशुद्ध मार्ग का प्रदर्शन करा रही है। अतएव ससार और शास्त्रवर्णित अन्य श्रेष्ठ गुणों की अपेक्षा सत्यगुण सब से अधिक महत्ता रखता है—जिस की महिमा करना लेखिनी से परे है। शास्त्रकार कहते हैं—

तस्याग्निर्जलमर्णवः स्थलमरिभिर्निज सुराः किङ्कराः,
कान्तार नगर गिरिर्गृहमहिर्माल्य मृगारिर्मृग ।
पाताल बिलमस्त्रमुत्पलदल व्यालः शृगालो विष,
पीयूष विषम सम च वचन सत्याश्रित वक्ति ॥१॥

—जो मनुष्य सर्वदा सत्य वचन बोलता है उसके लिये विश्व को जला देनेवाली जाज्वर्यमान अग्नि क्षणभर में जल के समान, अथाह समुद्र स्थल के समान, वष चादक शत्रु मित्र के समान, दयाता नौकर के समान, वीहड़ घन नगर के समान, सिंह हरिण के समान पहाड़ घर के समान, मर्प पुष्पहार के समान, पाताल बिल के समान, शीघ्र अल्ल कमलपत्र के समान कोमल, मधोन्मत्त हाथी सियाल के समान और त्रिष अमृत के समान हो जाता है। इसी तरह मत्यवादी के लिये प्रतिकूलताएँ भी अनुकूलता का अनुमरण करने लग जाती हैं। वस, इससे अधिक मत्यता का महत्त्व और क्या हो सकता है ?

आन के युग में पथभ्रान्त मानव पद पद पर लोगों के द्वारा क्यों ठुकराया जाता है। इसका मूल कारण यही है कि वह सच बोलना नहीं जानता। अगर किसी में सच बोलने की शक्ति है तो वह अप्रिय एवं कटु है, इससे वह विशेष विरक्त होता है। शरीर-बल, विद्या और धैर्य के साथ मनुष्य के लिये मधुर मत्य बोलने की भी अनिवार्य आवश्यकता है। हितकर, मधुर और परिमित सत्य वचन का ज्ञान और सद्व्यवहार के बिना मानव गौरवहीन ही कहलाते हैं। क्योंकि

वपुर्ध्वचन वस्त्राणि, त्रिधा विभवं एव च ।

वकारैः पञ्चभिर्हीनो, नरो नार्हति गौरवम् ॥ १ ॥

—वपु-शरीर, वस्त्र, वचन, विद्या और विभव इन पांच वकारों के बिना मनुष्य कहीं भी आदर नहीं पाता । अतः गौरवता प्राप्त करने के साथ ही मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक दोनों भगों को सुधारने के लिये सदा सत्य धोलना चाहिये । अन्य माधनों की अपेक्षा सत्य ही मुक्ति-पथ का सरल एवं सुप्राप्य पायेय है ।

६ अनुयाहि साधुपदवीम्—शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलना सीखो ।

जिन पुण्य-पुरुषोंने विश्व की अस्थिर त्रिनाशी भावनाओं से सम्बन्धित कामादि दुर्विषयों का परित्याग कर और जीवन की खणभगुरता को लक्ष्य में रख कर अनवरत रूप से अपने आपको परोपकारिता का मध्या पूजारी बना लिया है, व सचे साधु कहलाने के अधिकारी हैं । इसके विपरीत अपने आपको साधुता का ममन्वषरु माननेवाले साधुता की आड़ में ढोंग और पाखण्ड को बढ़ाते हुए काले बानार को प्रोत्साहित करते हुए भारतवर्ष की भोली माली जनता को मधुरालाप के प्रलोभन पाश में फसा कर, चिर-काल तक दुःखद तीक्ष्ण कटकों से परिपूर्ण घोरान्धकार मय कूप में गिरा कर अट्टहास करनेवाले पाखण्डी साधु कहलाने योग्य नहीं । स्वार्थान्धता के पीछे विश्व की दुःस्थिति का

ज्ञान उनको नहीं होता। वे मयार्थमिष्टि के लिये प्राणिपों के ज्ञान माल को छूटत नहीं दिक्का। क्या ऐसे पाखण्ड-प्रिय साधु विश्वहितैषी कहला सकते हैं ? आज के विषम जमाने में जिस ओर दृष्टिपात किया जाय, उस ओर ऐसे साध्वाऽमासों की संख्या अधिक दम्बन में आवगी जो सही साधुता पर कलङ्क लगा रहें और मोले माने लोगों को अपने चंगुल में फंसा कर उनके ज्ञान माल को खनर में डाल रहें। स्वयं साध्वाचार-भ्रष्ट, अपनी गड़ बाड़ फरान की आशाओं में पतित और दुर्गतिपात का कुछ भी भय न रखनेवाले नाममात्र के साधुओं के द्वारा विश्व कल्याण होने की आशा रखना केवल निराशा मात्र है। इनके उपदेश और इनकी सोचन समझ या त्यागियों के लिये जीवन को सब तरह मिटियामट करनेवाली है।

इन साध्वाभासों के उपासकों की संख्या भी कम नहीं है। वे अन्धधट्टाल अपनी स्वार्थ एवं विषयविषामा की प्रलोभन पूर्ति के लिये उन सर्वभ्रष्ट पाखण्डप्रिय साधुनाम धारियों के चारों ओर घेरा लगाये रहते हैं और वे ज्यों नचाना चाहते हैं स्थों ही ये नाचा करते हैं। यहाँ तक कि पाखण्डियों के भरमाने या कहन से धर्म-नाम को कलङ्कित, या भ्रष्ट करते भी नहीं हिचकते। जो प्रदश कभी धर्मप्राण कहलाता था, जिनके घर घर में धार्मिकता एवं आस्तिकता का प्रबल प्रचार था, वह आज अन्धोपासकों के कारण

अधार्मिकता, नास्तिकता एवं अनुछेखनीय अनर्थों का उत्पादक बनता जा रहा है, यह क्या कम खेद की बात है ? । वस्तुतः अधार्मिकता का निर्माण करनेवाले पाखण्डी साधु हैं जो अपनी घनाई हुई अमर्यादित, अमैद्वान्तिक एवं दुर्नीति मयी कुटिलरीति से प्राणियों को तुच्छ प्रलोभन दकर अपने अनुयायी बनाते रहते हैं और फिर उनमें दुराचार एवं अधार्मिकता का मचार कर दते हैं—जिससे वे उन्मत्तवत् बन जाते हैं । अधर्म से सदाचार और मिद्धान्त मर्यादा का हास तथा अनाचार प्रवृत्ति का बढ़ावा होता है । दुराचार से मर्यादा का हनन और अमानुषिकता का संचार होता है । पाखण्डीओं में कुछ वर्ग पठित भी होता है, परन्तु समार में स्वार्थ एक ऐसी चीज है कि उसके पीछे उनका ज्ञान मोह माया और वृष्णा आदि से दूषित हो जाता है—जिससे वे असाधुता का प्रसार करने लग जाते हैं । यही स्वार्थ ऐक्यता का सर्वनाश कर घर घर में फूट का बीजारोपण करता है । इसीके पीछे आज ऊँचे ऊँचे पदों पर स्थित अधिकारी गण दीन और दुःखी जनों को निर्दयता से अपने पैरों तले कुच लते जा रहे हैं । किसी कविवरने ठीक ही लिखा है कि—

स्वार्थमय समार में है, हो रहा अपना पराया ।
 ज्ञानियों का ज्ञान भी है, मोहमाया में भुलाया ॥
 रूप धन अधिकार वैभव, व्योम में धनसा समाया ।
 देवते कहते समझते काम, में तो भी न आया ॥१॥

लोभ लम्पटता सिखाली, मोह दूर्गुण नीति जाया ।
 धाधली पथ रोक करती, रूठियों की क्षुद्र माया ॥
 दीन दुग्नियों को निहुर, अधिकारजालोंने दयाया ।
 स्वार्थवश इस विश्व में, अति पाप और अधर्म छाया ॥

स्वार्थपरायण लोगों को चाहिये कि स्वार्थ का त्याग कर
 मिद्वान्तोक्त यथाशक्य साधुधर्म का परिपालन करते हुए
 विश्व में धार्मिकता का संचार करें, अधर्मपथ की ओर जाती
 हुई जनता को रोक कर धर्मपथ की ओर झुकाव, इसीमें
 विश्व का और अपना कल्याण हो सकता है । अन्यथा कौए
 आदि पक्षीगण भी समार में आत और चले जात हैं, उनका
 जीवन प्रशमनीय नहीं । प्रत्येक मानव को चाह वह समारी
 हो या साधु ऐमा जीवन बना लेना चाहिये जो विश्वजन के
 अभिमुख जलन्त उदाहरण स्वरूप हो और जिसके समागम
 से जनता सुसंस्कारी बन सके । महान् पुरुष सदाचारी,
 परोपकार रत और परमार्थ को स्वार्थ माननेवाले होते हैं, वे
 प्राणान्त भी किसीका बुरा करना नहीं चाहते और अपने
 दिव्य उपदेश या प्रमान से स्वपर का सुचारु करते हैं ।
 इसीसे नीतिनिर्दोने यह वाक्य लिखा है कि ' अनुयाहि
 साधुपदवीम् । ' जो लोग महापुरुषों के मार्ग पर चलना नहीं
 जानते और न उनका संग करते हैं, न उनके उपदेशों को
 सुनते हैं, वे दुर्गति की रगड़पट्टी में पड़ कर इधर उधर
 घका साया ही करते हैं ।

प्राप्त जीवन क्षणिक है, दुनिया के सारे पैमव घपला के समान नाशवान् हैं और इन्द्रिय-विषयों का आखिरी परिणाम असुन्दर है । इस परिवर्तनशीलता का मलीभाँति विचार कर अपन जीवन को मदाधारी बनाने के लिये महान् पुरुषों की सलाह में रहना, उन्हीं की सगति करना और उन्हींके मदपदशामृत का पान करना चाहिये । कुछ लोग पादरूप से तो अच्छा उपदश दते हैं और जनता को अपनी मदाचारिता का डौल दिखाते हैं, परन्तु गुप्त रूप में जहाँ क तहाँ रहते हैं और किसी भी प्रकार के अवलम्बन से अपना शैथिल्य पोषण कर लेते हैं । ऐसे लोग भी माधुता से कोसों दूर हैं । अतः इनके चगुल से भी मदा मायधान रह कर अपना सुधारा करना चाहिये । समार का चित्र बड़ा विचित्र है, उसको कोई भयभीत आत्मा ही समझ पाता है । क्योंकि—

विश्व के दृश्य देख ये आज,
 रहेंगे आगे ये न कभी ।
 बदलते रहते सब व्यवहार,
 जीव यौवन घन आयु सभी ॥
 जहाँ थी सघन तमिस्रा तनी,
 ज्योति रवि दिखलाती है वहीं ।

जहाँ ये नगर बर्ही बीमार,

जैसे गलत कोह बर्ही ॥ १ ॥

जहाँ ये बाने पादुम घिर,

गरत दरमाने उरत कपोर ।

समय पर बर्ही सुपावर है,

जगत् को देना सुपा खोले ॥

घिरेलत कानन कभी बसंत,

सुजन वल से पादर लपक ।

बर्ही गलतक का मादुभाव,

जना गूणों को कर विपन्न । २ ॥

यही समार की शिथिलता है । इसकी प्रसारता एवं विविधता पर विदग्ध हो मोक्षमया निद्रा की गोच में अधिक जगत् होना साम्भव नहीं है । सामाजिक उत्तम मायामयी बाणोर पनाहती की बीमग्न बधना क माध अपनपन की छत्रिक विधनी क बचल प्रकाश में प्रपन्न को न भूलो । किमी कविने क्या अरुण कहा है —

बचल चन्द्र सूर्य है बचल,

बचल सभी घात मारा है ।

बचल अनिल अनल जल घल,

सब बचल जैसे पारा है ॥

जगत प्रकृति से अति ही चंचल,
 मन की चंचल लीला है ।
 प्रसिक्खण प्रकृति चंचला जैसी,
 यह परिघर्त्तनशीला है ॥ १ ॥

अणु-परमाणु सुख दुःख चंचल,
 क्षणिक सभी सुखसाधन हैं ।
 हृद्य सकल नश्वर परिणामी,
 किसको दुःख किसको धन है ॥
 क्षणिक सुखों को स्थायी कहना,
 दुःख मूल यह भूल महा ।
 चंचल मानव ! क्यों भूला तू,
 रखा सृष्टि में सार कहाँ ? ॥ २ ॥

मर्यादित साधुता का अनुसरण करने में अधर्मी मनुष्य भी धर्मप्रेमी बन कर स्वपर का कल्याण करने की क्षमता रख सकता है। कठोर से कठोर क्रूर एवं अधन्य कर्म करने वाले पातकी भी सत्पुरुषों के द्वारा बताया गये सन्मार्ग पर चलन से अपने क्रूर कृत्यों से उन्मुक्त होकर निष्पाप बन जाता है। समय आने पर वह विश्व के अमिष्टुख अपने अखण्डित तेज के अनुपम आलोक द्वारा समस्त विश्व को आलोकित करके परमपद प्राप्त कर सकता है। सच्ची साधुता

का अनुसरण भी सद्भाग्यता से ही मिलता है । कोई कोई ऐसे अमागे मनुष्य भी देखे जाते हैं जो सत्पुरुषों द्वारा सदुपदेश सुनने का अवसर पाकर भी प्रमादवश उसको अपन हाथों से खो देते हैं । मानव के लिये यह स्वभाव सिद्ध है कि यह ज्ञानता और समझना हुआ भी शुभकर्म की ओर प्रवृत्त होने की अपेक्षा अशुभ एवं अविहित मार्ग का अनुयायी जल्दी बनता है ।

कुछ शिक्षित जन हम कार्य को हेय भी समझते हैं, परन्तु मानव स्वभाव अन्य कुप्रकृति के कारण से वे स्व भावान्ध हो समझ बैठते हैं कि समय बहुत है, अभी तो कई दिन तक जीवित रहना है । पहले मांसारिक कार्यों से निपट लें, बाद में अवशिष्ट आयु सन्मार्ग और साधुता का अनुसरण करने में व्यतीत करना है, यह उनकी भारी भूल है । शिक्षित होकर भी जो मनुष्य की मनोवृत्तियाँ ऐसी विचारधाराओं में प्रवाहित होती रहें, तो उनके शिक्षित जीवन का दुरुपयोग ही है । पूर्व पुण्यपुत्र के प्रबल प्रभाव से प्राप्त शिक्षा के साथ विश्वासघात करते हुए शिक्षाशास्त्र की कलङ्कित करते हैं । अज्ञानारुधामें जो पाप, या कुकृत्य कर बैठता है वह इतना पाप का भागी नहीं होता, जितना कि एक शिक्षित, पठित और दिवाहित का धावा पुरुष पाप और कुकृत्य करके पाप का भागी होता है । यदि विश्व के

समस्त शिषियों की यही मनोवृत्तियाँ हो जायें, तो विश्वजन को शिक्षित बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस शिक्षा का उद्देश्य मानव को प्रमादावस्था में पहुँचाना हो, जिसका व्यय मनुष्य को सन्मार्ग से पराङ्मुख रखने का हो, वह 'शिक्षा' क्या शिक्षा नाम से व्यवहृत हो सकती है, कदापि नहीं। शिक्षा का सदुपयोग प्रमाद छोड़ कर अविलम्ब सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होना है और आदर्श बनना है। जो मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करके कर्तव्य-दक्षता में अपनी मात्स्विकी माधुता का परिचय प्रदान नहीं कर सकता, वह भूढ़ नहीं तो और है क्या? कहा है कि—

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा,

यस्तु क्रियावान् पुरुषः स पण्डितः ।

सुचिन्तित औषधमातुराणां,

न नाममात्रेण करोत्यरोगम् ॥ १ ॥

—मनुष्य शास्त्र पढ़ कर भी मूर्ख होते हैं, परन्तु जो क्रियाकलाप में कटिबद्ध है वह पण्डित है। जैसे भलीभाँति शोधा हुआ औषध रोगियों का रोग नाम लेने मात्र से दूर नहीं हो सकता। अतः शिषियों को भी माधुता का अनुसरण किये बिना वास्तविक योग्यता नहीं मिल सकती। अपवर्ग क द्वार को खोलने की यही एक कुजी है।

७ सेवस्व विद्वज्जनम्—विद्वानों की सेवा करो।

यह निर्विवाद है कि मनुष्य अपने गुणों, या प्रभावशालिनी योग्यता से उतना गौरवान्वित नहीं होता, नितना कि विद्वानों के सपर्ग में आकर महमा ससार के सम्मुख उन्नति के शिखर पर अपनी यशःपताका फहराता हुआ गौरवशाली होता है। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य भी विद्वानों की सेवा करते हुए उनके सपर्ग से विद्वत्ता, एव सुजनता का अभिनायक बन जाता है। हमीमे शास्त्रकारोंने आदेश दिया है कि 'सेवस्व विद्वज्जनम्।' वस्तुतः विद्वानों की सेवा करना, उनके द्वारा प्रदर्शित मन्मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक पुरुष के लिये महान् उपकारी है। ज्ञानी या अज्ञानी, पठित या अपठित, कोई भी विद्वानों की निष्काम भाव से सेवा करता हुआ अपने आपका महान् उपकार कर सकता है। क्योंकि—

दिश्यज्ञानमयी गुणौघसहिता मन्यप्रभाभासुरी,
लोकालोककरी स्वकीयविभया श्रेयस्करी सर्वतः।
विद्वन्नि परिपेविता च सतत सद्बोधमदातृभिः,
सेवा ये त्रिदुषां सदैव सुखदा मुक्तिप्रदा जायते ॥१॥

—दिश्य ज्ञान तथा गुण समुदाय में युक्त, अलौकिक कान्ति से दर्शयमान, अपनी अनुपम प्रभा से ससार स्वरूप को प्रकाशित करनेवाली, मन्मार्गगामी विद्वानों में

परिपालनीय और सब तरह कल्याण करनेवाली मुक्तिदाता एक विद्वानों की सतत सेवा ही है। यह शास्त्रों का सुखद शुभ सन्देश है जिसके परिपालन से प्रत्येक प्राणी सांसारिक कष्टों का ममूला उन्छेद करके अनुपम एव अक्षुण्ण सुख प्राप्त कर सकता है। इससे शुभ सन्देश की महत्ता का महन ही पता लग जाता है। यह सन्देश केवल अज्ञानी, या अपठितों के लिये ही नहीं, किन्तु विद्वान् भी सेवाधर्म से अलभ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। जब साधारण मनुष्य की सेवा भी निष्फल नहीं होती, तब सन्मार्गगामी विद्वानों की सेवा फलवती हो, इसमें कौन आश्चर्य है ? जो मनुष्य कठिन तपस्याओं में भी अपने निकृष्ट कर्म नहीं खपा सकता व सेवा करने से क्षय होते हैं। इसमें सेवा का मह व मानवजीवन को पूर्ण मार्थरु करन की क्षमता रखता है। सेवा से मानव हर जगह परिपूर्ण रूप से इस लोक में प्रसन्ना-प्राप्त बनता है और परलोक में अतुल सुखममृदि का भोक्ता होता है।

समाज-सेवा, धर्म-सेवा, ज्ञान-सेवा, राष्ट्र-सेवा आदि मनुष्य के अनन्य भेदोपभेद हैं। समाज को संगठित रखन का प्रयत्न करने रहना, उसमें कदाचार या अनीति का प्रवेश न होना यही समाज-सेवा है। किसी को कुमार्ग में बचा कर सन्मार्ग पर स्थिर रखना, या धर्म में चल-विचल हुए को धर्म में हृद करना यह धर्मसेवा है। ज्ञान-का

अभ्यास कराना, उसके लिये उसे जित्त करना और ज्ञान की आशातना न करना, न होने देना यह ज्ञानमेवा है । हीन, दीन, दुखी, रुग्ण, बाल, वृद्ध लोगों को हर तरह काता पहुचाना जनमेवा है । राष्ट्र के सक्कों को दूर करना, उसमें किसी तरह का विग्रह खड़ा न होन देना यह राष्ट्र-सेवा है । आज गांधीयुग में विश्व क चारों ओर राष्ट्र एव देश सेवा की बगनती धाराएँ बड़े बग में प्रवाहित हो रही हैं । उनमें क्या छोटे, क्या बड़े सभी लोग एक मिर से हमारे सिरे तक प्रवाहित होते दृष्टिगोचर हो रह हैं । चाहे उनको दण या राष्ट्र सेवा का अथ मलीमाँति विदित न हो, वे एक महान् तपस्वी क अनुयायी हो अपन का राष्ट्रसेवी कहलान में अपन जीवन की माथकता समझते हैं । इमीक पीछे वे कई असंख यातनाएँ सहन करत हैं, अपने पौडु श्मिक जीवन से प्राप्त सुख को तृणमन् समझ कर विश्व क सम्मुख सेवाधर्म का अनुपम आदर्श स्थापित करत हुए राष्ट्र के हित ऊँची ऊँची दीवालोंनेले कारागृहों में अपना जीवन यापन करने में आनन्द समझत हैं । जिन्होंने सेवाधर्म का परिपालन करत हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना बलिदान देने में तनिक भी खेद प्रगट नहीं किया । ऐसी कई आत्माओं का स्वर्णिल एव अनुकरणीय इतिहास आज भी विश्व के इतिहास में अङ्कित है और सदा क लिये चिरस्थायी होता हुआ सेवाधर्म का पाठ पढ़ाने में पूर्ण महायक होगा ।

समस्त विश्व को सेवाधर्म का पाठ पढ़ा कर जिमने अपनी अलौकिक प्रभा से एक नये युग का निर्माण किया, क्या ॥ विश्व को आकर्षित करने में सफल नहीं हुआ ?

कुछ लोग अपने स्वार्थ के पीछे दूसरों का गला घोटते नहीं हिचकते, वे नराधम सेवाधर्म की महत्ता को नहीं पहचानते । हमका प्रधान कारण है पुण्यक्षीणता । पुण्य क्षीण होने से मनुष्य के अन्दर की सात्विकता नष्ट हो जाती है, वह फिर प्रतिफल कृत्य करने में सलग्न रहता है । इस प्रकार के मनुष्यों को शास्त्रों में पापान्ध कहा है । ये पापान्ध अपनी अन्धता के बशीभूत हो कर महान् अकृत्य कर बैठते हैं—जिनके कारण इनकी भारी दुर्गति होती है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य सेवाधर्म की महत्ता को हृदयगम करना सीखेगा, तभी उसका जीवन मार्थक होगा । सेवाधर्म का वास्तविक परिपालन करने से और तो क्या दबता तक भी सन्तुष्ट हो कर धन्यवाद देने है । महर्षी नन्दीपण सेवाधर्म के प्रभावसे परम-पद बिलामी बने हैं । नन्दीपणजीने प्रतिज्ञा की थी कि घाल, घुसा एवं धृष्ट मुनिवरों की सेवा करके ही अपनी तपस्या का पारण करूंगा । इस प्रण के अनुसार नन्दीपणने साधुसेवा को अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया था । योग मिलने पर वे निष्काम भाव से सेवाकार्य करने में जुट जाते । इनके इस दृढ़तम कार्य की प्रशंसा इन्द्रने अपनी दवमभा में की थी । इन्द्र के वाक्य सुन कर किसी मिथ्यात्वी

देवने कहा—यह बात मानने योग्य नहीं, आप कहें तो मैं नन्दीपेण को क्षण बार में प्रतिज्ञा भ्रष्ट कर आऊँ। इन्द्र की आज्ञा मिलते ही वह देव जहाँ नन्दीपेण था वहाँ आया। उसने दो साधु का रूप विकृर्षण किया। एक रूप को अतिसार रोग से पीडित कर जगल में रखा, दूसरे रूप से नन्दीपेण जहाँ अपने तप का पागण्ड करने की तैयारी कर रहे थे वहाँ आया। कहने लगा कि तुझे यह माछूम नहीं कि जगल में एक साधु अतिसार रोग से पीडित हो मर रहा है ? और तु खाने को तैयार हुआ।

नन्दीपेण उमी समय पारणा की क्रिया को छोड़ कर उसक माथ उस पीडित मुनि के पाम आय और माधु की अवस्था को देख कर बहुत दुःखी हुए। तत्काल उस साधु को अपने कन्धे पर पैठा कर नन्दीपेणने माँव की ओर प्रमाण किया। मार्ग में अतिसार पीडित माधुन महा दुर्गन्धित विष्टा से नन्दीपेण का मारा शरीर स्वभाव कर दिया, पर नन्दीपेण को उससे तनिक भी घृणा पैदा न हुई। वे महदयता से उसकी सेवा में सलग्न रहे और अपने और उसके शरीर को धोकर साफ किया। दबता मन ही मन नन्दीपेण के अनुपम सेवाकार्य की सराहना करने लगा और मोचन लगा कि इन्द्रन जो प्रशमा की थी, उससे भी यह अधिक प्रशस्तनीय है। अन्त में दबन प्रकट हो कर अपने अपराध की नन्दीपेण से माँफी माँगी और त्रयम्बनि

करता हुआ वह स्वर्ग में चला गया । इधर नन्दीवेण ने अपनी दृढ़प्रतिज्ञा का परिपालन कर सेवाधर्म के प्रभाव से परमपद प्राप्त किया ।

कोई भी मनुष्य सदाचार रत रह कर महर्षि नन्दीवेण के समान निष्काम सेवा करता है वह सत्सार में आदर्श बन कर सुलभता से परमपद का अधिकारी बन सकता है । मन्माग-प्रिय विद्वानों की सेवा सत्संग का अच्छा तरीका है और इन्हीं वह शक्ति है—जिसे प्रभाव से खल मनुष्य भी मनुष्य बन कर आदर्शता की उच्चतम सीमा पर पहुँच सकता है । आज समार में जितने भी महापुरुष आदर्शवादी दृष्टिगोचर होते हैं, उनकी महत्ता और आदर्शतादिता का मुख्य कारण सत्संग ही है । उन महापुरुषों के सहबान में अपना अमूल्य समय यापन करने से तद्रूप अमूल्यरत्न की प्राप्ति होते देर नहीं लगती और वह समार के मामन महमा जगमगा उठता है ।

किसी वेश्या के घर कोई महात्मा भूल से चले आये । वेश्याने उनको स्वागत पूर्वक उच्चासन पर बिठलाया । महात्मा कुछ बोले नहीं, परन्तु वेश्या के हृदय पर उनकी अमृतमयी प्रशान्त दृष्टि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह अपने दुष्कृत्यों का पश्चात्ताप करने लगी । कुछ भी कहे बिना महात्मा तो वहाँ से चले गये, परन्तु अपनी अमीदृष्टि का जो प्रभाव छोड़ गये, उसके प्रभाव से वेश्या दुश्चरित्रों का

ह्याग करके मगरदू भक्ति में लीन हो गई । थोड़े काल का भी सन्सग कितना महत्व रखता है, यह उक्त दृष्टान्त से समझ में आ सकता है । इस लिये—

एक घरी आधी घरी, आधी सों भी आध ।
 कपीरा मगति साधु की, कटे कोटि अपराध ॥ १ ॥
 कपीरा मगति साधु की, नितप्रति कीजे जाय ।
 दुर्मति दूर पहारसी, देती सुमति पनाय ॥ २ ॥

८ मान्यान्मानय—मान्यजनों का आदर करो ।

जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को प्रथम माननीय पुरुषों के प्रति मथद्व होन की और उनका यथोचित सकार करने की परमावश्यकता है । सम्यक् तथा चतुर मनुष्य की चातुर्य और शिष्टतामयी मानवता का यही एक नव निदर्शन है कि वह समय पर महापुरुषों का आदर करे । श्रद्धा और विश्वास से उनके पवित्र आदेशों का प्रतिफल परिपालन कर । समाज के अन्दर यही मानवता पथ रूपत प्राणियों को सन्मार्ग का प्रदर्शन कराती हुई सर्वदा के लिये उदाहरण स्वरूप अनुकरणीय वस्तु बन जाती है—जिस का अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति सम्यक् एवं सज्जनों की गणना में आ सकता है । विश्व में सम्यक् तथा चतुर मनुष्यों में ऐसे पुरुषों की भी अधिकतम संख्या है जो माननीय

महापुरुषों का सत्कार कर, उनके कृपापात्र बनते हुए सभ्य, चतुर और योग्य बन जाते हैं। समर्पण वश वे शून्य शून्य आदरणीय एवं मान्य होकर किसी दिन परम पदवी प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों द्वारा निर्वाचित सन्मार्ग एवं पवित्र ध्येय का समबलम्ब और समर्थन करते हुए उच्चासन पर अवस्थित होने में भी बिलम्ब नहीं होता। वे उस अलम्ब उच्चासन पर आसीन होकर अपने सदुपदेश प्रदान द्वारा कर्तव्य-व्युत्त जनता का महा उपकार कर सकते हैं। माननीय पुरुषों का हार्दिकता से समादर एवं सरकार करनेवाले स्वपर का कल्याण करते हुए अन्त में मोक्षपद को भी प्राप्त कर लेते हैं। मोक्षप्राप्ति का यह कितना सहज माध्य माधन है—जिमको साधारण मनुष्य भी हृदय गम करके अपने उचित ध्येय की पूर्ति कर सकता है।

जो मनुष्य प्रमाद, या अज्ञान वश गण्य, मान्य सज्जनों का आदर करने में किञ्चिन्मात्र भी अग्रहेलना करता है ॥ किंरुर्क्ष्य विमूढ की भाँति स्वयं दूसरों से अनादृत होता हुआ पथभ्रष्ट हो जाता है और अन्त में दुर्गति के गम्भीर गर्त में गिर कर अपने कृत कुकर्मों का उपभोग करता रहता है और अपन आपको परमपद की प्राप्ति से वंचित रखता है। ऐसे लोक अपना उत्थान कभी नहीं कर सकते। बुद्धिमान् मनुष्य सन्मार्ग में कभी प्रमाद नहीं करता। यह आदरणीय पुरुषों का योग मिलते ही अपना

मग काम छोड़ कर उनकी योग्य परिचर्या एवं सेवा-शुश्रूषा करने में लग जाता है। बुद्धिमान् की बुद्धिमत्ता का परिचायक नमूना यही है कि वह जितन भी योग्य कार्य हैं उन सब का यथाविधि परिपालन करने में तनिक भी प्रमाद नहीं करता। किमी करिगे ठीक कहा है कि—

मान्यजनों की शुश्रूषा औ पुण्यकार्य में विद्वज्जन,
कभी न करते देर सर्जदा रहते हैं तत्पर तत्क्षण ।
विद्वानों की विद्वत्ता ऐसे ही शोभित होती है,
हो न कथंचित् ऐसा तो वह निस्सार भार ही होती है ॥१

जो विद्वान् मान्यजनों की सेवा, धर्म-कर्म आदि पुण्य कार्यों में तनिक भी प्रमाद न रख हरममय तैयार रहते हैं उनकी विद्वत्ता शोभित होती है, अन्यथा उनकी विद्वत्ता खाली भार वहन करती हुई हर समय अभिशापित होती है। विद्वत् लोग प्रत्येक शुभकार्य में व्यस्त रहते हैं, वे बेकार कभी नहीं बैठते और न अपने नाम के पीछे प्रमादी शब्द लगवाना पसन्द करते हैं। प्रमादी होना तो मूर्खों का काम है जो न केवल इस अमूल्य समय का, किन्तु अपने मानव जीवन का दुरुपयोग करते हुए प्रत्येक कार्य में आलस्य कर बैठते हैं। जिन नियमों का परिपालन करने के लिये शास्त्रकारों ने हरषड़ी आदेश दिया है, उनका पालन में आलस्य का आश्रय लेकर पुण्यान्वित होने से वंचित रहना

दुर्भाग्य क सिधाय हो ही क्या सकता है ? । साधारण कार्य में जब कि आलस्य मनुष्य के लिये घातक है तो मान्यजनों की सेवा शुभूषा आदि पुण्यकार्यों में आलस्य महाघातक सिद्ध है ही । उक्ति भी है कि 'आलस्यो हि मनुष्याणां, शरीरस्यो महान् रिपुः' मनुष्यों के शरीर में आलस्य ही भारी दुश्मन है जो धर्मकर्म सब का नाश कर देता है । अतः —

य प्रमादवशान्मूढो, मान्यास्तो मन्यते यदा ।

स नूनं नरकं याति, मृत्यन्ते नात्र सदाय ॥ १ ॥

—जो मूढ़ प्रमादवश पश्चि मान्यजनों का आदर नहीं करता, वह निश्चय से मृत्यु क पश्चात् नरक में जाता है, इनमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसलिये प्रमादों का परित्याग करके मनुष्यमात्र को मान्यजनों की विनीतभाव से सेवा शुभूषा के साथ साथ उनका उचित आदर करना सीखना चाहिये—जिससे मानव जीवन सफल हो ।

९ विद्विषोऽप्यनुनय—दुश्मन को भी अपनाओ ।

मनुष्य को अपना जीवन उन्नत बनाने के लिये सदा नम्रता का आश्रय लेना चाहिये और अपन दुश्मन को भी अपना लेना चाहिये । नम्रशील व्यक्ति अपने अपरिमित विनय बल से हरएक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है । जिस साधारण कार्य को अविनीत व्यक्ति अपनी अविनयता

के कारण मफल मपन्न नहीं बना सकता। उसमें भी अधिक दुस्माध्य एवं कठिनतम कार्य को विनीत व्यक्ति अपनी नम्रता के परिणाम स्वरूप महज ही में सफल बना सकता है, विनय में यही प्रभावशाली गुण है—जिसका समबलम्बन कर व्यक्ति अनेक पतिव एव अनेक जीवन को फिर से उत्थान बनाने की धमता रख सकता है। इस प्रकार विनयी मनुष्य अपनी लुप्त संस्कृति एवं विगत मर्यादा को पुनः विश्व के अमिषुख चाग्रत तथा कार्यान्विन करके अपने को सुसंस्कारी, मर्यादित और कर्मण्यशाली घोषित कर सकता है। लुप्त एवं लुप्तप्राय वस्तु को पुनः चाग्रतावस्था में लाना यह विनयता का ही प्रभार है। इसीसे शास्त्रकारोंने विनयगुण को सब गुणों में शिरोमणि कह कर विनयता की उद्यता एवं मान्यता प्रदर्शित की है। विनय प्राप्ति का मुख्य साधन शिक्षाभ्यास है, जो व्यक्ति शिक्षाभ्यासी है निष्मन्दह वह विनय से ओतप्रोत है। इसके विपरीत जो शिक्षित होता हुआ भी अविनीत है वह विद्वान् कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने तो शिक्षाक्षेत्र में पौत्र रख कर, उसको कलङ्कित करने का प्रयत्न किया है और साथ ही अपनी अमानुषिकता मयी अधमता का परिचय देकर विश्व को उन्मत्तता का दिग्दर्शन कराया है। वस्तुतः अविनीत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से पूर्ण हीन है जिसने शिक्षा प्राप्त करके विनयता अङ्गीकार न की हो।

शिक्षा का अन्तिम ध्येय है—विनयी होना । विनयगुण प्राप्त करके शिक्षा-क्षेत्र को विशेष समृद्धत एवं अनुग्रहणीय करना है । ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा के माथ माथ विनयता न प्राप्त करना, मतिमान्ध या मूर्खता के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है ? । नीतिकारों का कथन है कि ' विद्या ददाति विनय '—विनय को विद्या उत्पन्न करती है, यह कथन तभी मार्थक हो सकता है—जब विद्याभ्यासी विनयी हो । इसलिये विद्याभ्यास से उत्पन्न होनेवाले विनयगुण को अपना कर शिक्षा-क्षेत्र को प्रोज्ज्वलित करना मनुष्यमात्र का प्रथम कर्त्तव्य है ।

आज क विपरीत सौंचे मे ढले हुए विद्यार्थी कितने उन्मत्त, उच्छृंखल और अविनीत होते हैं ? , यह प्रायः सभी जानत हैं । इनका इस उन्मत्तता एवं उच्छृंखलता का मुख्य कारण पाश्चात्य रग में अनुरजित होकर शिक्षा प्राप्त करना है । एक ओर भारतीयता का गव रख कर, दूसरी ओर अविनीत एन उन्मत्त बनानेवाली पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करना अपनी रही मदी सस्कृति का समूलोच्छेदन करने के लिये और क्या ? यही एक कारण पर्याप्त है । इसको प्राप्त करने की अभिलाषा मात्र से शिक्षार्थी की न केवल बाह्य, किन्तु आन्तरिक मनोभावनाएँ इतनी कलुषित एवं मलिन हो जाया करती हैं कि उस शिक्षा का अध्ययन, मनन एवं परिशीलन

करने से सांस्कृतिकता और मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती । यह सब पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का प्रभाव है कि आज यह धर्मप्राण भारत प्रदश धार्मिकता से कितना ही पछात रह गया है । जहाँ प्रत्येक घर में धर्म और सदाचरण का अनवरत गति से संचार होता रहता था, आज वहाँ अधर्म और दुराचार का जीवन यापन हो रहा है । भारतीय इतिहास के पन्ने उलटने से पता लग जायगा कि हम आज कितने कायर एवं हृदयहीन होते जा रहे हैं । जहाँ का बच्चा बच्चा धर्म की रक्षा के लिये हँसते खेलत हुए भी अपने प्राणों की बलि देने में संकोच नहीं करता था, आज उसी भारत के पाश्चात्य शिक्षा शिक्षित लोग मन्मार्ग को कुरूदी और धर्मों पदार्थों को कृपमङ्क की उपाधि प्रदान करके अपने मूल को दुर्गन्धित करने में जरा भी नहीं हिचकते । यह सब भारत के लिये कितनी लज्जा जनक बात है ? ।

वस्तुतः शिक्षा ऐसी होना चाहिये—जिसमें शिक्षार्थी धर्म एवं सदाचार के मत्पथ पर अपना जीवन व्यतीत करता हुआ विनयी बन कर शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को सिद्ध करने में पूर्ण शक्तिशाली हो सके, सभी शिक्षा की उचित उन्नति हो सकती है । प्राचीन काल की शिक्षा कितनी लाभदायिनी होती थी, हमका अनुभव कुछ इतिहासज्ञों को अवश्य होगा । उस समय का साहित्य एवं कला कौशल आज नाममात्र के लिये अवशेष है । कहा है कि—

कमनीय कोमल वह कला, कौशल रहा अथ है नहीं ।
 सुन्दर सरस साहित्य का, सधान भी अथ है नहीं ॥
 यह धर्म कर्म समाज की, कर्त्तव्यता अथ है नहीं ।
 जो थी पुरातन काल में वह, शक्ति भी अथ है नहीं ॥१॥

प्राचीन वे गुरुकुल हमारे, अथ नहीं अवशेष हैं ।
 विस्मय जनक सहोष का, कुछ भी नहीं लबलेश है ॥
 था पूर्व में कैसा व अथ, कैसा बना निज वेश है ।
 यों नव तरह से आज यह दयनीय भारत देश है ॥२॥

पाश्चात्य शिक्षा से कोई विरोध नहीं, मनुष्य को ममस्त
 विद्यार्थी का अध्ययन करना चाहिये, परन्तु उनके साथ
 साथ किसी एक विद्या पर आवश्यकता से अत्यधिक आश्रित
 होकर अपनी प्राचीन विद्या से जिसके आधार पर अपने
 राष्ट्र की संस्कृति का अस्तित्व अवलम्बित है उसको भूल
 कर नवीन शिक्षा में रगड़ जाना उचित नहीं है । विनयता
 पर प्रहार कर उद्दण्डता और उन्मत्तता का पाठ सिखाना नवीन
 शिक्षा है । नवीन शिक्षा के साथ धर्म, सदाचार व
 विनयता के पथ को प्रदर्शित करनेवाली उस प्राचीनतम
 शिक्षा को भी नवीन शिक्षा का एक अंग मान कर, उसका
 अध्ययन करना प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रमुख कर्त्तव्य है । ऐसा
 करने से ही राष्ट्र या समाज की समृद्धि हो सकती है ।
 उच्छृंखलता से किसी कार्य की उन्नति होना संभव नहीं

हैं। धर्म की मूल भित्ति विनयता है, इसके बिना मनुष्य के हृदय में धार्मिकता का अंकुर नहीं उगता। जहाँ विनयता है वहीं उत्थान और प्रगति है एवं सभी प्रकार का विकास है। विनयता के अभाव में उन्नति के स्थान पर अवनति एवं उत्थान के स्थान पर पतन है। प्रत्येक कार्य में अमफलता के चिह्न प्रथम से ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अविनीत स्थल पर धर्मतरु किम प्रकार अकुरित, पल्लवित एवं फलित हो सकता है ?। धर्मतरु को अकुरित और फलित करने के लिये विनय रूपी नीर से सींचने की आवश्यकता है। विनय रूपी निमल मलिल के सिंचन से धर्म रूपी कल्पवृक्ष फलसंपन्न होकर यथच्छ फल प्रदान कर सकता है। कहा है कि—

विनयेन द्रवीभूत, मानस यस्य विद्यते ।

करमध्यगतात्मस्य, सिद्ध्य सकला शुभाः ॥ १ ॥

—जिम मनुष्य का हृदय नम्रता से पिघला हुआ है उसकी हयली में सभी कल्याण कारिणी सिद्धियाँ आई हुई जानना चाहिये।

शास्त्रोंन इसीसे आदेश दिया है कि 'विद्विषोऽप्यनुनय' शत्रु से भी नम्र होकर व्यवहार करो। इस आदेश को अङ्गीकार करके कई विभूतियाँ परमपद प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिये अनशेष प्राणियों को भी उक्त आदेश का पालन

करते हुए शत्रुओं के साथ नम्रता का व्यवहार सीखना चाहिये ।

१० प्रत्यापय स्वान् गुणान्—उत्तम गुणों से प्रसिद्ध होना सीखो ।

ससार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो अपने जीवन को अधिकाधिक उन्नतशाली बनाने में प्रयत्नशील न रहता हो । यह तो मासिक गति-विधि है ही कि-हु माध्य कष्टों को सहन करके भी अपने को गौरवान्वित कहलाने में अपने जीवन की सफलता समझना, वस्तुतः ऐसा होना भी चाहिये । जो मनुष्य अपने जीवन की गति-विधि को न पहिचान कर व्यर्थ क निस्सार कामों में अपने अमूल्य समय का सर्वनाश करता है, अपने जीवन को पतितवस्था में पहुँचाता है, पशुता एवं अमानुषिकता का परिचय देता है और इसी प्रकार क कई कुकृत्यों से मानवता पर कालिमा पोत कर अपनी हीनता दिखलाता है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं । वह तो उन मारभूतों में हैं—जिन्होंने अपने निस्सार मय कुकृत्यों से पृथ्वी को अधिक मारवाहिनी बना रक्की है । ऐसे मारभूतों का जन्म यदि ससार में व्यर्थ नहीं है, तो और है क्या ? । किसी कविने लिखा है कि—

जिनने नरजीवन पा करके,
 शुभ काम किया न कभी जगमें ।
 जग को लग्नि क दु खतप्त रुभी,
 उमड़ी न दया जिनके रग में ॥
 भजते न रुभी प्रभुनाम यही,
 कहते जग को प्रभुनाम नजो ।
 उनका यह जीवन भूतलपे,
 अति भार समान हुआ समझो ॥ १ ॥

इसलिये प्राप्त मानव जीवन को प्रशसनीय बनाने के लिये समार ५ अन्दर शुभ काम करना चाहिये । समार गत प्राणियों को दुःखी देख कर उनका यथाशक्ति दुःख दूर करने का प्रयत्न करना और शुभकार्य करने का प्राणी मात्र ही उपदेश देना चाहिये-जिससे अन्य मनुष्य भी पृथ्वी के लिये भारभूत न हो सकें । यह सद्गुणी होने का एक सुगम साधन है-जिससे मनुष्य अपने जीवन को अधिक उन्नत एवं गौरवशाली बनाने में सफल हो सकता है । गौरवहीन निर्गुणी मानव भी उक्त साधनों का प्रयोग करके अविलम्ब कार्यान्वित हो सकता है ।

आधुनिक वातावरण में कई गुणवान् और बुद्धिमान् अपन मुँह से अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं । अपने मुँह मियामिट्ट बनना यह मूर्खता का या अभिमान का चिह्न है ।

कई मनुष्य तो सिद्ध साधक बन करके जनता की आँखों में धूल डालते हुए अपने पाखण्ड का साम्राज्य स्थापित करते हैं और लम्बे हाथों अपने आपका विज्ञापन देकर जनता को ठगते हैं। क्या अपने मुँह से अपनी प्रशंसा के थोड़े दोढ़ाने से किसी की कदर बढ़ सकती है? जो मनुष्य अपने मुँह से अपना उत्कर्ष नहीं दिखलाता और ऊँचा से ऊँचा कार्य चुपचाप करता है, उसको सारा समार मराहने लगता है। जो लोग आत्मश्लाघा में मग्न हैं उनका उलटा तिरस्कार ही होता है। शास्त्रोक्ति भी है कि “आत्मश्लाघी पतति परितो ह्यप्नुते चापमानम्”—आत्म प्रशंसा करने वाला मनुष्य पद पद पर तिरस्कृत होता एवं गिरता रहता है। उसको कदाचित् मूलजनों के द्वारा कुछ सफलता मने ही मिल जाय, परन्तु विशेषतः उसको प्रत्येक स्थान पर अमफलता का ही सामना करना पड़ता है। विद्वान् और गुणी जनों के मध्य में आत्मश्लाघी मनुष्य की दाल नहीं गल सकती। वह अपने आपकी प्रशंसा करता हुआ दूसरों के सामने गुणयानों की अनुचित निन्दा करने में नहीं पड़ता, परन्तु अन्ततः अपना मेढ़ खुल जाने पर विद्वानों के सामने उसको नतमस्तक होकर लजित होना पड़ता है।

एक समय राजा भोजने यह आज्ञा घोषित की कि जो कोई पण्डित नवीन श्लोक बना कर लावेगा उसको एक लक्ष रुपया मिलेगा। राजा की उज्ज्वल कीर्ति के साथ

यह आना चारों ओर फैल गई। कई विद्वान् नया श्लोक बना कर लाये और पुरस्कार लेकर चले गये। धारानगरी से कुछ दूरी पर 'शतजय' नामक कवि पण्डित रहता था—जो प्रायः राजा भोज की सभा में रत्न कालिदास से ईर्ष्या रखता था। कवि शतजय में दूसरों की निन्दा करने का भारी दूगुण था। शतजयन आत्मश्लाघा और परनिन्दा से युक्त एक श्लोक बना कर अपन शिष्य के द्वारा राजा भोज के पास पहुँचाया कि—

अपशब्दशत माघे, भारवी च शतप्रथम् ।

कालिदासे न गण्यन्ते, कविरेकः शतजय ॥ १ ॥

—माघकाव्य में एकमौ अपशब्द है, भारवी कवि का काव्या में तानमौ अपशब्द है, और कालिदास का काव्यों में तो इतना अपशब्द है कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। दुनिया में यदि तो एक शतजय ही है जिसकी काव्य पदावली में एक भी अपशब्द नहीं है।

शिष्य इस श्लोक को लेकर जा रहा था कि दैवयोग से मार्ग में कालिदास मिल गया। कालिदासने पूछा कि तুম कौन हो ? शिष्यने कहा—मैं कवि शतजय का विद्यार्थी हूँ। कालिदास—तुम्हारा गुरुजी आनन्द में तो है। शिष्यने कहा—जी हाँ, बड़े आनन्द में है। कालिदास—यह हाथ में किमका पत्र है ? शिष्य—गुरुजीने यह श्लोक बना कर

राजा भोज को देने के लिये भेजा है । कालिदास-जरा दिखलाना । शिष्यने कालिदास को पत्र दिया । कालिदास उस श्लोक में अपनी निन्दा देख कर बोले कि तुम्हारे गुरुने श्लोक अच्छा बनाया है, इसे देख कर राजा भोज एक लक्ष रुपया इनाम देंगे । परन्तु हममें एक टुटि रह गई है, वह सुधर जाय तो राजा साहब बहुत प्रसन्न होंगे । शिष्यने कहा-वह टुटी कृपाकर आप ही सुधार दीजिये । कालिदासने 'अपशब्द' के स्थान पर 'आपशब्द' बना कर पत्र दे दिया । शिष्यने कहा कि आपने बड़ी भारी कृपा की । अपना शुभनाम कहिये, मैं आपकी कृपा के लिये अग्रज्य गुरुजी से निवेदन करूंगा, जिससे वह आपको पवित्र दर्शनों का लाभ ले सकेंगे । मरलाशयी भोल शिष्य की वाणी से कालिदास मन ही मन मुमकराये और कुछ न कह कर चल दिए । शिष्यने राजमहल में जा कर राजा भोज की सेवा में वह श्लोक समर्पण कर दिया और कहा कि यह श्लोक कवि शतजयने भर द्वारा भेजा है । राजा भोजने उसे उठा कर पढ़ा और मनन किया कि—

आपशब्द शत भाषे, भारवौ च शतत्रयम् ।

कालिदासे न गण्यन्ते, कविरेक शतजयः ॥ १ ॥

—आप-जल के सौ नाम तो माधकवि को ज्ञात हैं, तीनसौ भारवी कवि को और कालिदास को तो जल के इतने

नाम धात हैं कि उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती । शतजय को तो केवल एक आप शब्द ही याद है, इसके अतिरिक्त जल का पर्याय गायी एक भी शब्द याद नहीं है।

ममा म उपस्थित सभी पण्डित श्लोक को सुन कर कवि शतजय का उपहास करने लगे । स्वयं राजा भोज को भी हँसी आ गई । यह सब देख कर शिष्य त्रिस्मित हुए और लज्जा के मार उहाँ से चल दिया । गुरु के मामले राजसभा की ममस्त बात कह दी । कवि शतजयने आवेश में आकर पूछा-मार्ग में मिलने वाला व्यक्ति कौन था ? शिष्यने हँसते हुए कहा-गुरुदेव बहुत पूछ परछ करत पर भी उमन अपना नाम नहीं बताया और हँसते हुए चल दिया । शतजय को निश्चाम हो गया कि कालिदाम के सिवा दूसरा कोई होना सर्वथा अमम्भन है । शतजय मन ही मन अत्यन्त लज्जित हो कर उमी दिन अन्य दश में चला गया।

कहना तो तात्पर्य यही है कि आत्मप्रशंसा एवं दूसरों की निन्दा करनेवाला मनुष्य अवश्य तिरस्कार पात्र होता है और पश्चात्ताप के साथ लज्जित होकर उसको कवि शतजय के समान आखिर परेशान होना पड़ता है । इसीसे नीतिकार कहते हैं कि 'प्रख्यापय स्वान्गुणान्' प्रत्येक मनुष्य को आत्मश्लाघा से नहीं, किन्तु अपन उत्तम गुणों से प्रसूपात होना चाहिये । यदि सद्गुण युक्त आत्मा होगी तो वह विश्व के चारों ओर स्वयं प्रकाशमान हो जायगी

सब कोई उमकी उज्ज्वल कीर्ति का गुणगान करने लग जायेंगे । जो लोग आत्मप्रशंसा करने में नहीं हिचकते, उनकी मारी अधमता है । आत्मप्रशंसा करके वस्तुतः मनुष्य अपनी पतिततावस्था के और भी निकट जाकर अपने आपको उममें गिराने का प्रयत्न करता है । मनुष्य अच्छा तभी कहलावेगा जब कि मारा समाज उमको सराहायगा । सियार अपने मुँह से अपने को सिंह घोषित करके यदि जंगल का राज्य करना चाह तो क्या कर सकता है ? यही बात आत्मश्लाघी के लिये है । इसलिये अपने जीवन को वास्तविक उन्नत और गौरवशील बनाने के लिये मनुष्य को अपने गुणों से प्रशंसित होना चाहिये, अपने मुँह अपनी प्रशंसा करके नहीं ।

११ कीर्ति पालय—अपने यशवाद की रक्षा करो ।

मनुष्य जब निष्काम भाव से कई साधनों में सलप्र रह कर उन साधनों द्वारा समाज व देश का कल्याण करता है, तभी वह कीर्तिशाली और यशस्वी कहलाता है । इसी प्रकार जो पुरुष अपने पूर्व सुरुत पुण्य के प्रभाव से सासारिक दुःखों का समूल विनाश करके अक्षय एव असीम परमानन्द की प्राप्ति के लिये सासारिक वस्तुओं के साथ समार का परित्याग करता है और पुनः पुनः जन्म मरण

की अमर्य दुःख परम्परा से बचने के लिये विशुद्ध समय पथ को अंगीकार करता है, तब वह मच्चा कीर्तिशाली होता है। ऐम पुण्य-पुरुष की उज्ज्वल कीर्ति मदा अविचल रहती हुई उमका गुणगान कराता रहती है। विश्व को आकर्षित कर यशस्वी पुरुष की कमनीय कीर्तिपताम्या यागचन्द्रटिवाकरी फहराती हुई उमको अमरत्व प्रदान कर यश कार्य मे जीवित रहने को पूर्ण क्षमता रख सकती है। इतनी मजीब कल्याण कारिणी क्षमता कीर्ति रूपी गुणरत्न क अतिरिक्त अन्य गुणों में होना सर्वथा अमम्भव है।

कीर्ति मनुष्य को महज में नहीं मिलती। इमकी प्राप्ति पूर्ण सचित पुण्य से होती है। जो मनुष्य सुसंस्कृत और पूर्ण सचित पुण्य स युक्त है, उनका माधारण कार्यों में भी यश मिल जाता है और जो असम्कारी एव पुण्यहीन हैं उनको कठिनतर कष्टसाध्य काय करने पर भी यश क स्थान पर अपयश का बोझा देने को मिलता है। उम अपयश क बोझ को वहन करनेवाले व्यक्ति भी समार की बेनी पर अपने स्यार्थ की बलि करके धीर धीरे इमी लोक में पुण्य सचय कर लेते हैं। उमके प्रभाव से वे एरु दिन सुसंस्कृत हो कीर्तिशाली पुरुष क समान यशःसपन्न बन कर समार के सामने उज्जल आदर्श स्थापित करत है। उनको यशो दुन्दुभी का मधुर नाद दिग् दिगन्त में गूँज कर विश्व को आकर्षित कर सकता है।

निष्काम भावना की माधना यद्यपि दुर्लभ है, परन्तु यशस्विता के लिये वह अनिवार्य है। निष्काम मानना सत्पुरुषों की आन्तरिकता का प्रतीक है, इसलिये कीर्तिशाली पुरुष को निष्काम भाव से विश्व का उपकार करके कीर्ति सन्ध करनी चाहिये। निष्काम भाव से कोई भी कार्य करने पर मनुष्य अवश्य यशस्वी एवं गौरवान्वित होता है। इसी प्रकार निरीह भाव से प्रभावित होकर जो तप, तप, सदा आदि सत्पात्र विषयक मनुष्यमान किय जाते हैं वे लोकोत्तर में फलदायक होते हैं। वस्तुतः क्रिया करना ही हमारा कर्तव्य है, उसका फल तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। 'कर्म फलवाचिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'—क्रिया करने में तुम्हारा अधिकार है, फलान्ता में नहीं। फलप्राप्ति की कामना कर्म से अधिक फल प्राप्त नहीं होता, किन्तु फलप्राप्ति की कामना ही फलप्राप्ति का माधन को निगाह देती है। मिद्वान्त कारणों कहा भी है कि जो कामना रूपी शस्त्र से रहित है वही वस्तुतः विश्व में कीर्तिशाली बन सकता है। उसके जीवन की वास्तविक मफलता तभी हो सकती है जब कि वह शुद्ध एवं सुस्थिर चित्त से धार्मिक मदाचार विषयक शास्त्र-निर्दिष्ट नियमों का अनवरत गति से परिपालन करता रहे, अन्यथा उसको कुसंस्कार, या कुसंग वश अनुचित कृत्यों द्वारा फलहीन करना-मानवता की अधमता की पराकाष्ठा पर पहुँचाना है। साथ ही अपनी मानवता के साथ विश्वा-

सघात करके विश्व के सामने उसको पतित बनाना है । ससार कलङ्कित जीवन को सहन नहीं कर सकता । जो मनुष्य अपनी उज्ज्वल कीर्ति पर अनौचित्य का अमिट धब्बा लगा देता है, वह ममस्त विश्व की स्नेहमयी दृष्टि से गिर कर अति सुदूर पतितानस्था के गहरे गड्ढे में लुढ़कता हुआ अपने कलङ्कित जीवन को व्यतीत करता करता समार से कूच कर जाता है, बाद में उसके अनौचित्य का वह काला धब्बा निन्दनीय कुस्मारक का रूप बन कर उसका निन्दनीय जीवन की घोषणा करता रहता है । कहा भी है कि—

पुण्य-पुज के ही प्रभाव से,
मिलती है शुभ कीर्ति महा ।

सकल शान्त्र तत्त्वार्थ विज,
सन्मुनियोने यह वचन कहा ।

पर जो अनुचित कृत्यों से,
निज कीर्ति कलङ्कित करता है ।

यह अधम पुरुष अधनति के,
गहरे गड्ढे में गिर भरता है ॥ १ ॥

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को अपनी उज्ज्वल कीर्ति को मत्कृत्यों द्वारा विशेष रूप से प्रोज्ज्वल करके उसकी सब प्रकारसे रक्षा करना चाहिये—जिससे ससार के सामने वह प्रशंसनीय, अमिट और चिरस्मरणीय बनी रहे । कहा वत है कि—

जिनका जग में यश नहीं, वे नर क्या जीवन्त ?
जो नर यश लेकर आथमें, रवि पहिले जगन्त ॥१॥

१२ दुःखिते कुरु दयाम् दुःखी जीवों पर दया लाओ ।

यह तो प्रायः सब को मालूम है कि प्राणी जब ससार में जन्म लेता है तब कई योनियों में मटकता हुआ अनेकानेक दुःखों से सन्तप्त होकर अलभ्य मानव जीवन में आता है। इतनी यातनाओं के भुगत लेने बाद भी प्राणी के अन्तःपटल पर जब मानवजीवन का मदमय नशा छा जाता है, तब वह अपने सामने किसीको कुछ नहीं समझता। अपने छोटे-से सर्वोत्तम मान कर हीन दीन जनता को अपने अनुचित बर्तनकारों के फल सन्तप्त करने कराने में अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य समझ बैठता है। न्याय या अन्याय का गौरव लोगों का रुधिर चूम चूम कर द्रव्योपार्जन द्वारा इन्द्रियों को तृप्त करना उमक लिये सर्वश्रेष्ठ एवं बर्तनकार रूप से परम कर्तव्य नियत हो जाता है। इनमें आई हुई क्षुधित और पिपासित जनता को अपने छोटे-से दृष्टा कर आन्तरिक वेदनाओं से भरी हुई उनकी इच्छा कुछ विचार न कर, उन पर दया नहीं लाता। नर की दानवता की आड़ में क्या मानवता का धर्म नष्ट होकर भाली जनता को आँखों में धूल डालने का उमुक है ?

विश्वासघात करके अपना स्वार्थ माधन करना मानवजीवन का लक्ष्य कहा जा सकता है ?, कदापि नहीं । वास्तव में क्षणिक मद में मग्न होकर ऐसा मानव कुनीति के सुदृढ़ पाश में अपने आपको फँसा कर वैयक्तिक रूप से खुद के साथ विश्वासघात करता है और हमसे बड़ अमार सुखसौख्य का अदन करके दुर्गति के गर्भ में पहुँच कर अमल वेदनाओं का शिकार हो, महान् कष्टों का सामना करेगा ।

विश्व की क्षणिक तड़क मदक और चकाचींध से अपने को न बचा करके मानव अपने अलभ्य जीवन का दुरुपयोग करने में अविचारशीलता का परिचय देता है । माय ही पूर्वसृष्टि से प्राप्त प्रभुत्व का भी मनुष्योपयोग न करके विश्व क सामने अपने को मदान्ध घोषित करता है । राजसी प्रभुत्व एवं वैभवं से उत्पन्न मद के बशीभूत होकर ये निर्दयी मानव सामाजिक क्षेत्र में इस तरह निचरते हैं कि इनके द्वारा कोई अशक्त या असहाय कुल भी जाय तो इनको कुछ पता नहीं लगता । ये अपने नष्ट में चूर होकर अभिमान भरे शब्दों में वात्सलाप करते और असहाय अनार्यों के साथ दुर्व्यवहार करके उनका उपहास करने में लज्जित एवं सङ्कुचित नहीं होते । लिखा भी है कि—

प्रभुता पाकर कौन नहीं,
करता है जगती में अभिमान ।

दीन हीन औ पतित जनों का
 कभी न रहता उनको भान ।
 निर्दयता से दुःखीजनों को
 बना दुःखी बतलाते शान,
 हन्त ! आज भारत का इनसे
 कैसे होय रहेगा भान ? ॥ १ ॥

समार में मदभरी प्रभुता मनुष्य को अभिमान और
 दुर्वासनाओं का कलुषित केन्द्र बना देती है—निमसे वह दीन,
 हीन, पतित और दुःखी जनों का ध्यान न रख कर अपने
 अनुचित अधिकारों से उनको विशेष दुःखी बना कर
 अपने को मखा गौरवशाली एवं प्रभुत्व-सपन्न समझता
 है, यह उसकी मानवता नहीं, पशुता है । इस पशुता से
 तो सम्य ममाज में बही माना जायगा कि ऐसे निर्दयी
 जनों का समार में जन्म न होता तो अच्छा था । इन
 मदोन्मत्त पुतलों को यह भी ध्यान नहीं कि समार से कूच
 करते समय प्रभुता एवं राजसी वैभव क्या साथ आवेगा ?,
 अपनी उद्धताई से ये लोग इस अभिमान में चूर रहते हैं
 कि हमारी प्रभुता, राजसी वैभव और सुख मामग्री को छीन
 लेने में या बाधा डालने में कौन साहस रखता है ?, ये तो
 हमारी अविचल सपत्ति है और हम पर अपना कोई अधिकार
 नहीं जमा सकता । इसी मदोन्मत्तता में ये लोग मौत को

भी भूल जाते हैं और अपने को अजर अमर मान कर मृत्यु के साथ ठठोली करते रहते हैं। अगर मृत्यु का स्मरण हो आता है तो भी ये अपनी एठाई को नहीं छोड़ते। इन विचारों को यह पता नहीं कि समार में बड़े बड़े चक्रवर्त्ती भी मृत्यु के सामने कुछ जोरजुलम नहीं कर सके तो औरों की क्या गिनती है ?। मृत्यु ममदर्शी है, उसके लिये दीन, धनवान, राजा, सम्राट्, चक्रवर्त्ती और पशु आदि सब प्राणी एक समान हैं। उसकी किसी पर महारानी नहीं है। उसका सामने किसी का अभिमान नहीं चल सकता। समार में ऐसा न कोई उपाय है और न ऐसी कोई विद्या या न कोई ऐसी शक्ति है जो प्राणियों को मृत्यु से बचा सके। उत्तराख्यपन सूत्र के १३ वें अध्यायन में लिखा है कि—

जहेह सीहो व मिय गहाय,

मन्धू नर नेह हु अतकाले ।

न तरस भाया न पिआ व भाया,

कालमि तम्मि सहरा भवति ॥ २२ ॥

—जैसे सिंह मृग को अपने अधिकार में ले लेता है उस समय मृग का कुछ जोर नहीं चलता। उसी तरह जब मौत आकर खड़ी हो जाती है तब माता, पिता, भाई आदि कोई भी मौत से बचा नहीं सकता। चाहे कोई महा-साम्राज्यशाली हो, चाहे सम्राट् चक्रवर्त्ती हो और चाहे अतुल बलधारी सुरेन्द्र हो, मौत के सामने सब शक्ति और माहम

हीन हो जाते हैं । मौत के आते ही सारे साम्राज्य, वैभव, भूकान, महलात, भण्डार, एश आराम, माई, बन्धु आदि सम्बन्धों को छोड़ कर परलोक में अकेले ही प्रस्थान करना पड़ता है । कहा है कि—

कचन के आसन वासन सथ कंचन के,
कचन के पलग अमानत घरे रहे ।
हाथी हुड़शालन में घोंड़े घुड़शालन में,
बन्द आमदानन में कपड़े पड़े रहे ॥
घेदा घेटी बहू अरु दोलत का पार नहीं,
जौतरात दिव्यों पर ताले ही जड़े रहे ।
व देह छोड़ कर जब लम्बे हुए प्राण तो,
कुलके कुटुम्भी सथ रोंते ही ग्वडे रहे ॥ १ ॥

परमेश्वर का मायी तो सत्कर्म-धर्म ही है और धर्म का वास्तविक रूप तथा आन्तरिक तत्त्व-तत्त्वा प्राणीमात्र पर दिया रखना है । अमहाय एवं शक्तिहीन प्राणियों की महायता करके उनकी आत्मा प्रमत्त कर देना यही शान्त नैतिक दयाशीलता है । दुःखी और पीड़ित जीवों को विशेष दुःखित बना करके दयालुता की डींग हाकनवाला व्यक्ति न कभी दयाशील कहलाता है और न उसका ऐसे कर्म को दया कहा जा सकता है । दयालु पुरुष की अन्तरात्मा की अभिव्यक्ति, उसकी आत्मा पर पड़ जाने का नाम ही दया है । जब तक मनुष्य ' आत्मरत्नसर्वभूतेषु ' के भाव अपने

अन्तःपटल पर अंकित करके उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं करता, तब तक वह दया के माहात्म्य का वास्तविक अर्थ समझने में अनभिज्ञ है। इसी अनभिज्ञता के फल स्वरूप वह 'दया' से सर्वथा वञ्चित रह कर अपने को अधर्मी, पापी, दुष्ट और दुराचारी बनाने में देर नहीं करता। जो मनुष्य दयाहीन है—निर्दयता पूर्वक पीड़ितों पर प्रहार करता है और धर्म के अमली तन्त्र को भूल कर वैभव एवं प्रभुता के नशे में उन्मत्त होकर हिमाश्रुति पर तुला रहता है। वह अधर्मी, पापी, दुष्ट और दुराचारी नहीं तो दूसरा क्या कहला सकता है ? अपने इन्हीं दुष्कर्म द्वारा वह मानवजीवन का दुरुपयोग करके दुर्गति का पात्र बनता है। अतः प्राणीमात्र पर दया रखना यह धर्म सनातन है। तुलसीदासजी कहते हैं कि—

दया धर्म का मूल है, पापमूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्रान ॥ १ ॥

वस्तुतः दया धर्म की वास्तविक जड़ है। जिस धर्म में दया नहीं वह धर्म नहीं। वह तो कपोल कल्पित ससार की आँखों में धूल डाल कर उदरपूर्ति मात्र का पारण्ड है। किसी भी संप्रदाय या धर्म में प्राणियों का हनन करने या उनकी आत्मा को कष्ट पहुँचाने का आदेश नहीं दिया। प्रत्युत लिखा है कि—

अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारस्तु पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥ १ ॥

—अठारह पुराणों में व्यासजी के सार युक्त केवल दो वचन हैं—एक तो परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरा किसी को कष्ट पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं । इसी प्रकार इस्लामों के धर्मग्रन्थों में अहिंसा का स्वरूप दिखलाते हुए कहा है कि सुसलमान वही है जवान और हाथ से किसी को दुख न पहुँचावे । ईमानदार व्यक्ति वही है जिससे सब की आत्मा प्रसन्न रहती हो । ईसाइयों के इज्जील में कहा है कि—तु किसीको मत मार । कवि शेखसादी का कहना है कि 'जेरे पायत गर, बिदानी हाले मोर । हम चो हाले तस्त, जेरे पाये पील'—तुम्हारे पाँव के नीचे दबी घींटी का वही हाल होता है, जो तुम हाथी के पाँव के नीचे दब जाओ तब तुम्हारा हो । बौद्धों के धम्मपद-ग्रन्थ में लिखा है कि 'सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सभी मौत से भीत होते हैं, ध्यान रखो तुम भी उनके समान हो । इसलिये किसीकी हिंसा न करो और न किसीका सहार होन दो । जो हिंसा करता है, मिथ्या भाषण करता है, जो दूसरों की चीज उनके दिये बिना अपहरण करता है, वह इस लोक में अपने हाथ से अपनी जड़ खोदता है ।' जैनसूत्रकार कहते हैं कि—

सन्धे वि सुखकरसी, सन्धे विहु दुखवभीरुणो जीवा ।
मन्धे वि जीवियपिया, सन्धे मरणाउ बीरति ॥ १ ॥

—यब जीव सुख को चाहते हैं, दुःख से सब प्राणी
डरते हैं, मरने जीवों को अपना जीवन प्रिय है और प्राणी
मात्र मरण से डरते हैं । इसलिये आत्मार्थी और सुखा
मिलापी मनुष्यों को जीव मात्र की रक्षा करना मीखना
चाहिये, सुख प्राप्ति का यही मार्ग है । कबीरजी कहते हैं कि—

दया दिल में राखिये, तू ज्यों निरदय होय ।
साँह के सघ जीव हैं, कीरी कुजर दोय ॥ १ ॥
धकरी पाली ग्वालु है, ताकी काढ़ी ग्वाल ।
जो धकरी को खात है, तिनको कौन हवाल ॥ २ ॥
गला काटि कला भरे, क्रिया कहै हलाल ।
साहब लेना मागमी, तय होसी कौन हाल ? ॥ ३ ॥

इस प्रकार सभी मत मतान्तरों के धर्मग्रन्थ पुकार
पुकार कह रह हैं कि ' दू खिते कुरु दयाम् ' दुःख-पीड़ित
प्राणियों पर दया करो । यही अनुपम आदर्श प्रत्येक धर्मी
धार्यन अपने अपने अनुयायी भक्तों को देकर मोक्ष प्राप्त
करने का सुगम सरल पथ प्रदर्शित किया है । जीवों पर
दयादृष्टि रखन का भाव उत्पन्न होना मनुष्य के लिये बड़े
सौभाग्य की बात है । दयामात्र पैदा होना मानो शुभ
दिवस की किरण उदय होना है । इसी किरण के प्रभाव से

मनुष्य अपने मानवजीवन को सफल करता हुआ जीवन
 क्षण से मुक्त होता है । इसलिये अहिंसा मोक्ष का
 कारण मानी गई है । अहिंसा परमपद पर अधिष्ठित
 होने की कुजी है, फिर क्यों हतमाग्य मानव अपने द्वारा
 दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुँचा कर पाप का भार
 लेता है ? जो यहाँ भी दुःखदायी है और परलोक में
 भी । वह यह नहीं सोचता कि मैं जिस प्रकार प्राणी को
 कष्ट दे रहा हूँ या मेरे कुकृत्यों से उसकी आत्मा को
 वेदना हो रही है, यदि उसी प्रकार वह मुझे कष्ट पहुँचावे
 और मेरी आत्मा को वेदनाओं से व्यथित बना दे तो मेरी
 क्या अवस्था होगी ?, ऐसा क्यों न समझने लगा । यदि
 वह इस प्रकार मनन करके अपनी मानसिक शक्ति को
 परिवर्तित कर दे, तो उसे किसीको कष्ट पहुँचाने की जरूरत
 नहीं रहे । किन्तु वह पापकर्मा है, पाप भारवाही है, अज्ञान
 के अन्धेरे में अन्धा होकर वह चारों ओर फिरता है परन्तु
 उसको दया का मार्ग दिखाई नहीं देता । वह अज्ञानी है,
 ज्ञान के बिना दयामात्र उत्पन्न होना कठिन है । धर्मशास्त्र
 कार महर्षी कहते हैं कि—

पदम नाणं तजो दया, एवं चिद्धह सच्चसंज्ञए ।
 अज्ञाणी किं काही, किं चा नारि सेयपावग ॥

—मनुष्य मात्र को सर्व-प्रथम ज्ञान प्राप्त करना

धेयस्कर है। ज्ञान के बिना हित, अहित, मत्, अमत् आदि का मार्ग नहीं समझ पड़ता। इसी प्रकार जीव, अजीव का पता नहीं लगता। जीवाजीव को जाने बिना दया का पालन नहीं हो सकता। ज्ञानी पुण्य, पाप, बन्ध, मोक्ष के रहस्य को मलीभाँति समझ कर दयाधर्म का वास्तविक परिपालन कर सकता है। अज्ञानी कल्याण कर और अकल्याण कर मार्ग को नहीं जान पाता।

ससार में ज्ञान सर्वोत्तम वस्तु है। इसीसे विनय, योग्यता, धन आदि गुणों की प्राप्ति होती है। ज्ञान ही धर्म, सुख, आशु, अधिकार और स्वर्ग अपर्यग का प्रदाता है। इसको आग जला नहीं सकती, चोर चुरा सकता नहीं, राजा या डाकू छूट सकता नहीं और इसमें दीमक लग सकती नहीं। पुत्र, स्त्री, भाई, बहिन, माता, पिता, दौलत आदि सभी साथ छोड़ दत्त हैं, पर ज्ञान कभी माथ नहीं छोड़ता। ज्ञान के बिना मनुष्य सींग पूछ रहित पशु से भी निकम्मा है। ज्ञान से ही मनुष्य मनुष्य कहाता है। इसलिये ससार में ज्ञान की तुलना में कोई वस्तु नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि—

नाण मोहमत्तघयारलहरी सहारसूखगमो,
नाण दिट्ठअदिट्ठइट्ठघडणा सकप्पकप्पहुमो ।
नाण दुज्जयकम्मकुजरघडा पच्चत्तपच्चाणणो,
नाण जीवअजीववत्थुवित्थरस्सालोयणे लोअण ॥१॥

—ज्ञान मोह रूप महा अन्धकार की श्रेणि का सहार करने में उदीयमान सूर्य के समान है । दृष्ट, एव अदृष्ट की दृष्ट पटना को प्राप्त कराने में कल्पतरु के समान है । दुर्जय कर्म रूप हाथियों की घटा का विनाश करने को सिंह के समान है और जीव, अजीव आदि वस्तु-विस्तार का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिये दिव्य नेत्रों के समान है ।

मानव शरीर निस्मार और नश्वर है—इसका सदुपयोग परोपकार, दया आदि सत्कर्मों से ही होता है । हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, लोभ आदि दुष्कर्मों द्वारा मानव-शरीर का दुरुपयोग होता है । जीते जी यदि किसी मनुष्यने दया, परोपकार आदि सत्कर्म कर लिया तो कर लिया, अन्यथा मरने के समय या उसके बाद कुछ नहीं हो सकना । फिर तो कृत दुष्कर्मों का फल ही भोगना पड़ेगा । अतः सत्कर्म करने में विलम्ब करना अच्छा नहीं । कहा है कि—

अजरामरघत् प्राज्ञो, विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ।

गृहीत इय केशेषु, मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ १ ॥

—बुद्धिमान् मनुष्य अपने को अजर और अमर समझ कर विद्या और धन का संचय कर । तथा मृत्यु मेरी चोटी पकड़े हुए है यह जान कर परोपकार, दया, दान आदि धर्मकृत्य करे । न मालूम किम समय मृत्यु आक्रमण कर ले । अतः जो कुछ पुण्यसंचय करते बने, वह कर लेना चाहिये, मृत्यु के आ जाने पर कुछ नहीं होगा ।

पुण्यसंचय करने का सुगम साधन जीवमात्र को आत्म
 वत् समझ कर, उन पर दया करना है। जीते जी यह जीवन
 का सदुपयोग हो जाय तो अच्छा है। अन्यथा यह शरीर
 पशु से भी गया बीना है। पशु तो जिविताम्या में भी विश्व
 का उपकार करने हैं, और मरने बाद भी अपने चर्म और
 अस्थियों द्वारा विश्व का महान् उपकार करते हैं। किसीका
 मांस, किसीका मूत्र, किसीका गोबर, किसीके केश, किसीके
 दाँत, किसीके हाड़, किसीके लोचन और किसीके आमन ।
 इस प्रकार, पशु के शरीर की सभी वस्तु ससार के काम में
 आती है। मरने के पश्चात् मानव शरीर तो जलान, या
 दफनाने के अतिरिक्त दूसरे किसी काम में नहीं आता।
 कहा है कि—

एाथीदाँत के गिलौने जगत के आवें काम,
 बाघों का बाघम्बर महेश चित लायेगा।
 मृगन की छाल को बिछावत हैं योगीराज,
 वृषभ का चर्म कछु अन्न निपजायेगा ॥

सांभर के सटके तो बाघत सिपाही लोग,
 गेंडे की डाल राजा राना मन भायेगा।
 नेकी और बदी दोही सग चले मियाराम,
 मनुष्य का चर्म कछु काम नहीं आयेगा ॥ १ ॥

ऐसी परिस्थिति में मानव यदि अपने हृदय में दया

धारण करके परोपकार न करे, तो वह फिर किम काम का ?। मनुष्य को चाहिये कि अलम्ब्य मानव-शरीर से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आदि सन्नियमों का परिपालन करते हुए प्राणीमात्र की रक्षा करे। सब से बड़ा उन्नत और मत्फल प्रदायक सर्वोत्कृष्ट धर्म दया है। सभी जीव 'सुखी' रहना चाहते हैं, दुःखी होना कोई नहीं चाहता। मिथ्या में उ-पन्न कीड़े को और स्वर्ग में स्थित सुरेन्द्र को जीवन आशा बराबर है। मरना प्राणिमात्र को अप्रिय लगता है, दुःख सन्तप्त होकर कोई मरना नहीं चाहता। शास्त्रों में अनेक विषयों में भत भेद है, पर दयार्थ के विषय में सब एक मत हैं। इसलिये जो मनुष्य प्राणीमात्र को आत्मवत् समझता है, हर तरह उनको शांता पहुँचाता है और दुस्वियों को यथाशक्ति सहायता प्रदान करता है वह स्वर्गगामी है। जो अपनी रमनेन्द्रिय की लोलुपता से मृक प्राणियों को मार कर उनका मांस भक्षण करता है, उसके लिये महर्षी लिखते हैं कि—

परदोहघट्टवाटण, थंदग्गहम्बत्तवणणपमुहाइ ।

परधणल्लुद्धो जो कुणइ, लइइ सो तिव्वदुक्खाइ ॥१॥

—परधन का लोभी हो जो मनुष्य दूसरों का द्रोह करता है, किसीको दुःख या बन्धन में डालता है तथा चोरी प्रमुख दुष्कृत्य करता है, वह मर कर मयान्तर में

सरक आदि कुयोनीयों के महा भयकर कष्ट भोगता है ।
 किमी सायरने लिखा है कि—

काटा किसीको मत लगा, जो मिस्से गुल फूला है तू ।
 हक में तेरे तीर है, किस घात पर भूला है तू ॥१॥

—बिना अपराध यदि किसीको कष्ट पहुँचा कर कांटा
 शुभोपा जावे तो परमत्र म वह काटा ही तीर बन कर
 उसका बदला लेता है । कमों का फल चाहे अमीर हो, चाहे
 गरीब, सब को बराबर भुगतना पड़ता है । इन्मान को यह
 बात कभी भूल जाना नहीं चाहिये ।

निर्वल और हीन दीन जनों को कष्ट पहुँचाना महान्
 अनर्थ दायक है । यदि किमीका भला, या उपकार न करते
 बने तो उनका घुरा करके अपनी शक्ति को दूषित कर
 डालना अच्छा नहीं । शक्ति और वैभवशाली हो करके
 गरीबों को सतान, या उनको किमी प्रकार का कष्ट पहुँचाने
 में अपनी शक्ति और वैभव का अपव्यय एवं दुरुपयोग
 होता है—जिसका अनर्थकारी भयकर परिणाम हुए बिना
 नहीं रहता । पीड़ित एवं अकारण व्यथित अन्तःकरण से
 गरीब लोग ऐसी आँहें निकालते हैं—जिनसे व्यथित करने
 वालों को अहित अवश्य होता है । उनकी दुःखपयी आँहें
 उनको सतानेवालों से बदला लेती हैं—य आँहें कभी निष्फल
 नहीं होतीं ।

शक्ति और वैभवशालियों को चाहिये कि गरीबों को न सत्ताते हुए उनकी आहों से अभिशापित न हों। अन्यथा जब मरे हुए दोर की खाल से कठिन लोहा भी भस्म हो जाता है, तो मनुष्य उसके सामने कौनसी वस्तु है ?। तुलसीदासजी कहते हैं कि—

तुलसी आह गरीब की, कण्डू न निष्फल जाय ।
मृग दोर की खाल से, लोह भस्म हुई जाय ॥ १ ॥

आधुनिक विषम वातावरण के स्वार्यमय सुदृढ़ पाश में फँदे हुए आज के घनिक एवं वैभवशाली अहिंसावाद के अनुयायी हो कर भी अपना स्वार्थ मिट्ट करने के नाते गरीब दीन, हीन एवं पतित लोगों का रुधिर चूस कर परमोत्कृष्ट अहिंसावाद को कलङ्कित करते हैं, यह अहिंसावादियों के लिये कितनी लज्जा जनक बात है। एक ओर अहिंसा के संरक्षक एवं पालक होते हुए घातक के हाथों से कुछ पैसे के बदले बकरा छीन कर उसके कान में अमरकंदी डलवाते हैं और दुनियाँ के सामने अपने को करुणार्द्र-हृदयी घोषित करते हैं। पश्चात् उसकी कुछ भी सार समाल नहीं करते और न उसका दूसरों से प्रबन्ध कराते हैं। वह बकरा भूख एवं प्यास की पीड़ा से पीड़ित हो घुरी दशा से यमराज का अतिथि बन जाता है। यह हिंसा और पाप की कितनी अव्यक्त पराकाष्ठा है। इसी कारण आज वास्तविक

दयाधर्म का ह्राम हो रहा है । जिस जाति का दया पालन करने का परम धर्म है वही जाति यदि हिंसा और पाप-पथ की ओर प्रवृत्त हो जाय तो धर्मरक्षा एवं उन्नति कैसे हो सकती है ? । जो व्यक्ति अहिंसावादी हो करके निर्धनों पर निर्दयता का प्रहार करता है, फिर भी वह दुनियाँ को कहता है कि मैं अहिंसावादी हूँ—दयालु हूँ यह पाखण्ड, या नम्रविग्रह नहीं तो और क्या है ? । किसी कविने लिखा है कि—

हा ! निर्धनों की लो रही है दुर्दशा कैसी बुरी,
घनघान इनके कृश उदर में मारते तीखी छुरी ।
घन निर्दयी ये चूसते इन निर्धनों का रक्त हैं,
तो भी कहें हम तो अहिंसावाद के ही भक्त हैं ॥१॥

कुछ तो विचारो ओ अहिंसावादियों ! अथ ध्यान से,
उन प्रजों के घचन को कुछ तो सुनो तुम कान से ।
होती अहिंसावाद की रक्षा दया के दान से,
फिर चूसते क्यों ? निर्धनों को द्रव्य के अभिमान से ॥२॥

भावुक कवि के आशय को समझ कर, मनन कर और उग पर पूरा ध्यान देकर न केवल अहिंसावादियों को, अपितु प्रत्येक मनुष्य को प्राणीमात्र पर दया करके अपना क्षणभङ्गुर मानव जीवन सफल एवं सार्थक बनाते हुए परमपदगामी बनने के लिये नीचे क पद्य को प्रतिफल सहृदयता से मनन करते रहना चाहिये—

बन कर सहायक निर्धनों के दान इनको दीजिये ।
 जाये अगर गृह द्वार पर तो मान इनको दीजिये ॥
 बन दीनबन्धु प्रेम से निःस्वार्थ सेवा कीजिये ।
 मन में दया को स्थान दे सत्कृत्य प्रतिफल कीजिये ॥१॥

दयाधर्म में इतना सामर्थ्य है कि यह जन्म जन्मान्तरों
 के समस्त पापकर्मों का नाश करके मनुष्य को अन्तिम व्येय
 तक पहुँचा देता है और उसके जन्म मरण सम्बन्धी सब
 दुःख मिटा देता है । अतः संसार में इसकी तुलना मैं अन्य
 कोई धर्म नहीं आ सकती ।

बह्मणकोडी जणणी, दुरतदोगघदुस्सविदलणी ।
 सग्गापवग्गहेऊ, एगुच्चिय होइ जीवदया ॥ १ ॥

—करोड़ों सुख परम्पराओं को पैदा करनेवाला, दुर्गति
 का समूल नाश करनेवाला, स्वर्ग और अपर्ग प्राप्ति का
 प्रधान कारण संसार में एक दयाधर्म ही है । नीतिशतक
 में लिखा है कि—

प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे मयम सत्यवाक्य,
 कालेशकल्या प्रदान युवतिजनकया मूरुभाव परेपाम् ।
 तृष्णास्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुरुपा,
 सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधि श्रेयसामेष पन्थाः ।

—जीरहिमा न करना, पगया धन हरण करने से
 मनको रोकना, सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्यानुसार दान

देना, परस्त्रियों का चर्चा न करना और न सुनना, वृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, गुरुजनों के आगे नम्र रहना और सब प्राणियों पर दया करना, सामान्यतया सब शास्त्रों के मत से ये सब परमसुख प्राप्त करने के मार्ग हैं ।

किसीकी स्वतन्त्रता या उसके अधिकारों पर जबरन अपनी सत्ता का बोझा न लादो और उसके धन, जायदाद, स्त्री, पुत्री आदि का अपहरण करने का जाल न बिछाओ । यथा माग्य से जो कुछ मिला है उमी में सदा सन्तुष्ट रहो और सब के साथ मित्रता का आचरण करो । शान्ति लाम प्राप्त करने का यही एक सुख कर मरल मार्ग है ।

सबकी प्रियता मनुष्य को तभी मिलती है जब वह विश्व बन्धुत्व की भावना को अपने हृदय में रख कर सब के साथ भाई के समान व्यवहार रखता है और उनके लिये सर्वस्य अर्पण करता है । त्यागवृत्ति ही मनुष्य को सब का प्रिय बनाती है । स्वार्थवृत्ति से तो मानव सबका अपमान पात्र बनता है ।

धृति, क्षमा, दया, दम, अस्तेय, निष्परिग्रह, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये मानवधर्म के पवित्र अंग हैं । इनको यथावत् पालन किये बिना मनुष्य में मनुष्यता प्रगट नहीं होती और न वह आदर्श पुरुष बन सकता है । अतएव “ सबै बुराई छाडिबो, करिबो पुण्य विशेष । निज

मानम को साधियो, यही बुद्ध उपदेश ॥ ”-समस्त बुराईयों का त्याग कर और निच मानसिक मलिनताओं को मिटा कर पवित्र मार्ग का आचरण करते रहना चाहिये । मानसिक मलिनतामय अमदाचरण की आदत को मिटाये बिना कवल बुद्धिबल से कोई भी आदर्श नहीं बन सकता । जब इन्द्रियों के अनुचित व्यवहारों में जाते हुए मन को रोक कर निस्वार्थ हो प्राणिमात्र के कल्याण करने की भावना जाग्रत होगी, तभी आदर्शता मिलेगी । अन्त में इतना फिर लिख कर यह निबन्ध पूर्ण किया जाता है कि—

मा भ्राता भ्रातर द्विषन्, मा स्वसारमुत स्वसा ।

मम्यश्चः ममता भूत्वा, नाच वदत मदया ॥ १ ॥

मर्षेऽत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे मद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुःखमाप्नुयात् ॥ २ ॥

माइ माई परस्पर द्वेष न कर-हिलमिल के प्रेम से रहे । भगिनी भगिनी के साथ अदस्वाई न करें । विश्व के सभी मानव एकमत और समान बन कर परस्पर मृदुवाणी बोलें ॥ १ ॥ समार में सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी आरोग्य लाभ प्राप्त करें, सभी प्राणी अच्छे कार्यों को करें और कोई भी दुःखी नहीं रहे ॥ २ ॥ इत्यल विस्तरेण ।

इसमें आये हुए सूक्तों की सूची ।

सूक्त	पृष्ठ
धमा अहिंसा की जननी है (अग्रिम-वक्तव्य)	३
सबल होय के निबल को (")	७
धैर्य शौर्यसहिष्णुते सरलता (")	७
१ तृष्णां छिन्धि, भज धमा, जहि मद	९
२ तृष्णान्धो दुःस्वमाप्नोति	१०
३ निस्वः षष्टिं शतं शतीं दशशतं	१२
४ यद्गो हि को यो विषयानुरागी	१३
५ को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णा	१३
६ सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य	१४
७ सन्तोषाश्चतुस्तानां	१४
८ दारिद्र्यान्मरणाद्वापि	१७
९ सुवर्णरूपस्त पथया उ भवे	१८
१० जातः कल्पतरु पुरः सुरगवी	२०
११ काम क्रोध मद लोभ की	२१
१२ भवण नयन मुख नासिका	२२
१३ जो सन्तन में मनको लगाय हुए है	२२
१४ जो सोते हैं गफलत में	२२
१५ गोघातु भवति सम्मोह	२४
१६ शूद्रो मादणतामति	३०
१७ न कुलेन न जात्या वा	३०
१८ शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो	३०
१९ धना सकल गुण से बढ़ी	३१

२० अपराधी निज दोषों	३१
२१ धमा बड़न को होत है	३२
२२ भरा सो झलक नहीं	३२
२३ भङ्गः सुखमाराध्य	३२
२४ फूले फले न बेंत	३७
२५ विगयो होय कुसंग जिहि	३७
२६ शमालान भञ्जन् निमलमतिनाहि	३९
२७ तनिक ज्ञान को प्राप्त कर	३९
२८ मदमाया परित्यागी	४०
२९ नम मो आँचा आमली	४०
३० मर्द तो है मूछ धाँका	४३
३१ यह पडित धड़ा अनाड़ी	४३
३२ मर्द तो रण-शूर धाँका	४४
३३ मय से ऊँचा मान आपको	४५
३४ पादुगै मन्निविशते	४७
३५ यदि शिखनगरगियामा	४८
३६ दुनियाँ है दो रंगी धाचा	५१
३७ जो मनुज ज्ञानाभरण स है	५३
३८ अनुचित उचित की पूर्णतम	५३
३९ अनो ज्ञानप्रकाशेन	५४
४० यथा चतुर्भिः कर्तुं परीक्ष्यते	५५
४१ मूसी पारक मोहगी,	५५

४२	त्यो भद्रा मदु-ज्ञान औ	५६
४३	घनानि भूमौ पश्यथ गोष्ठे	५७
४४	स्वारथ के मव ही मगे	५९
४५	त्रिभिन्न नरकस्यद्	५९
४६	पाणेषु चिय पहिएसु चले मरीरे	६१
४७	एषा बुद्धिमतां बुद्धिमनीषा	६२
४८	अन्नेन मात्र नयनन वक्त्र	६४
४९	अश्वमेधसदस्त्राणि	६९
५०	माँच बराबर तप नहीं	६९
५१	साचे शाप न लागई	६९
५२	केयूरा न त्रिभूषयन्ति पुरुष	७२
५३	सील्यो व्याकरण न्याय माहित्य	७२
५४	उपकार सदैव किया करत	७३
५५	बुद्धेः फल तत्त्वविचारण च	७४
५६	तस्याग्निर्जलमर्णव स्थलमरिमित्र	७५
५७	वपुर्चनवस्त्राणि	७६
५८	स्नार्थमय समान में है	७९
५९	लोम लम्पटता सिखा ली	८०
६०	विश्व के दृश्य देख ये आज	८१
६१	जहाँ थे फाले बादल धिरे	८२
६२	चचल चन्द्र सूर्य हैं चचल	८२
६३	अणु परमाणु सुख दुख चचल	८३

६१ शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा	८५
६५ दिव्यनानमयी गुणौघसहिता	८६
६६ एक घरी आधी घरी,	९२
६७ कधीरा सगति साधु की	९२
६८ मान्य जनों की सुथूपा	९४
६९ यः प्रमादवशान् मूढो	९५
७० कमनीय कोमल बह कला	९९
७१ प्राचीन वे गुरुकुल हमारे	९९
७२ विनयेन द्रवीभूत	१००
७३ जितने नरजीवन पा करके	१०२
७४ अपशब्दशत माघे	१०४
७५ आप शब्दशत माघे	१०५
७६ पुण्य-पुज के ही प्रभाव से	११०
७७ जिनका जग मं पश नहीं	१११
७८ प्रभुता पाकर कौन नहीं करता	११३
७९ जहेह सीहो व मिय महाय	११३
८० रुचन के आमन वासन सब	११८
८१ दया धर्म का मूल है	११८
८२ अष्टादश पुराणेषु	११८
८३ सबे वि सुखकखी	११८
८४ दया दिल में राखिये	११८
८५ बकरी पाती खात है	११८

८६ गला काटि कला मर	११८
८७ पद्म नाण तओ दया	१२०
८८ नाण मोहमदघयारलहरी	१२१
८९ अजरामरनत् प्राज्ञो	१२१
९० हाथी दाँत के म्विलोन	१२२
९१ परदोहवट्टनाडण	१२४
९० कांटा किमीको मत लगा	१२४
९१ तुलमी आह गरीर की	१२५
९२ हा ! निर्धनों की हो रही है	१२६
९३ कुछ तो विचारो ओ अहिमावादिगो !	१२६
९४ बन कर सहायक निर्धनों के	१२८
९५ काछाण कोठी जणणी	१३०
९६ प्राणाघाताभिषुक्ति परधनहरणे	१३०

प्रासंगिक सक्षिप्त कथाएँ ।

१ काश्यप पुरोहित-पुत्र कपिल	१५
२ प्रभु महावीर और एक किमान	२५
३ वशिष्ठ और विश्वामित्र	२८
४ शृगुफ्फपी और श्रीकृष्ण	३२
५ एक पण्डित और एक गठरिया	४२
६ सेवामात्री श्रीनन्दीयेण	८९
७ एक महात्मा की अमीदगि और वैश्या	९१
८ पण्डित शतत्रय और ५० कालीदाम	१०३

